

حکومتِ الٰہی

— تالیف —

مفکرِ اسلام علامہ ابوالخاسرین محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ

نَاشِرُ
منت اشدر حمانی

فہرست مضامین حکومت الہی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	پانچویں فصل	۳	عرض ناشر
۴۵	جامعی نظام اور انسانی حکومت	۷	مقدمہ
۴۷	شخصی حکومت	۲۵	تہذیب
۴۸	جمہوری حکومت		پہلا باب
	چھٹی فصل	۳۷	جامعی نظام کی ضرورت
۶۲	انسانی حکومت کی ناکامی کے اسباب و نتائج		پہلی فصل
	قانون سازی کے لوازم	۴۰	مالی حاجت اور اس کا تحفظ
۷۰	ساتویں فصل		دوسری فصل
۷۶	وضع قانون کا تعین	۴۱	تحفظ نسل
۸۵	صفت علم	۴۲	دوسری فصل
۸۶	صفت رہ بوبیت	۴۳	حفظ ناموس و عزت
			چوتھی فصل
			حفظ جان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۷	علم کے چند طریقے	۸۷	صفت سماعت
۱۲۴	ہر انسان کو براہ راست قیود نہیں	۸۹	صفت کلام
	خالق کا علم نہیں ہو سکتا	۹۲	تذہیر و ارادہ
۱۲۷	خالق کا کلام سننے والوں	۹۷	انعام و اکرام
	کی امتیازی شان	۱۰۰	تفریب و تعذیب
	دسویں فصل	۱۰۲	وحدت خالق
	انسانیت کی فلاح کا		آکھویں فصل
	کا ذریعہ صرف	۱۱۰	وضع قانون کے کمالات کا
۱۳۲	حکومت الہی ہے		استحضار
	اجتماعی نظام الہی کی	۱۱۶	نویں فصل
۱۳۴	خصوصیات		قوانین خالق کے علم کا
			طریقہ

عرض نامہ

مفتی اسلام علامہ ابوالحسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نائب امیر شریعت صوبہ بہار و
 ناظم اعلیٰ جمعیتہ علمائے ہند کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، موصوف ان چند
 ہستیوں میں تھے جن میں اتفاقاً فکر و عمل کی قوتیں جمع ہو جایا کرتی ہیں، مولینارح کی
 پوری زندگی بے پناہ جہد و عمل کا نمونہ تھی، جس کا مقصد وحید حکومت الیہ کا قیام
 تھا، مولینارح نے اپنی زندگی میں جو عملی قدم بھی اٹھایا۔ وہ صرف اس لئے کہ اس کے
 ذریعہ مقصد وحید کی راہ کھلتی تھی، جن لوگوں کو مولانا کے ساتھ کام کرنے کا
 موقع ملا ہے، یا انھوں نے مولانا کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، وہ اس حقیقت کا اعتراف
 کرنے پر مجبور ہیں کہ ان کی زندگی کا مشن ”حکومت الیہ“ کے سوا اور کچھ نہ تھا،
 کیونکہ مولانا پوری بصیرت کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انسان کی انفرادی
 و اجتماعی فلاح و کامرانی اور انسانیت کا ترقی اور اس کی ترقی صرف اسی طرح
 ممکن ہے کہ انسان اپنی انفرادی زندگی کو اسلام کے بنائے ہوئے قالب میں
 ڈھالے، اور اپنی اجتماعی زندگی کا نظام اسلامی تعلیمات کے ماتحت استوار کرے
 اور تمام غیر الہی حکومتوں اور اقتدار سے منہ موڑ کر صرف الہی حکومت کا اپنے کو
 پابند بنائے، اور صرف اسی کے سامنے اپنے کو جوابدہ سمجھے، یہی وجہ تھی کہ

مولانا نے اپنی مخصوص بصیرت کے ساتھ جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی، اور جو انہی کا حصہ تھی اپنی زندگی کا کافی حصہ اسلام کے اجتماعی نظام، اور حکومت الہی اور اس کی تفصیلات پر غور کرنے میں صرف کیا، اور جن لوگوں کو اس موضوع پر مولانا سے گفتگو کا موقع ملا ہے وہ اس امر کی شہادت دے سکتے ہیں، کہ حکومت الیہ یا "خلافت اسلامیہ" کا کس قدر مرتب اور مفصل خاکہ مولانا رحمہ کے ذہن میں موجود تھا، اور ہندوستان میں صرف مولانا ہی کو یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کی صحیح روشنی میں ہندوستانی مسلمانوں کی تنظیم اور ہندوستان میں ان کی اسلامی زندگی کا بہترین خاکہ تیار کیا اور اسے پوری طرح مرتب کر کے عملی صورت میں امارت شرعیہ کے نام سے صوبہ بہار میں جاری کیا کہ اگر آج کل اقتدار حاصل ہو جائے، تو تھوڑے سے اضافہ کے بعد امارت شرعیہ "خلافت اسلامیہ" کی شکل اختیار کر سکتی ہے، بلکہ اس کی ہیئت ترکیبی ہی ایسی ہے کہ قوت کے حصول کے بعد وہ خلافت اسلامیہ کے سوا اور کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی۔

آج جبکہ دنیا اپنے وسیع ترین علمی اور عملی تجربوں کے بعد ہر قسم کے غیر الہی نظام ہائے حکومت کو ناکام پا چکی ہے اور وہ ایک ایسے عادلانہ علمی نظام کی متلاشی ہے جو اسکے درد کا صحیح درماں اور اس کے مرض کا صحیح علاج بن سکے، ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ مولانا رحمہ ہی کے ایسا کوئی شخص

کھڑا ہوتا اور اس کے سامنے اسلامی نظریہ حکومت کا نسخہ شفا پیش کرتا، کہ
 اس کی بیماری کی بھی دوا ہے اور اس کی صحت کا راز اسی میں مضمر ہے،
 حضرت مولانا کی خود بھی یہ انتہائی خواہش تھی کہ کسی طرح وہ اپنے
 دماغ کی امانت قلم کے سپرد کر دیں، چنانچہ مولینا نے اس مسئلہ کے متعلق تمام
 تفصیلات ابتداءً نوٹوں کی شکل میں یکجا کیں، اور پھر اس کو مرتب فرمانا
 شروع کیا۔ ابھی زیر نظر مہتید ہی لکھنے پائے تھے، کہ داعی اجل نے آواز دی
 مولانا رح نے لبیک کہا اور اس سے جلد جس کی بادشاہت ان کی زندگی
 کا مقصد اور نصب العین تھا۔

یہ کتاب دراصل اس تفصیلی نظام کی مہتید ہے جس کو مولانا حکومت الیہ
 کا مکمل نظام کے نام سے لکھنا چاہتے تھے، لیکن اس مہتید میں بھی تقریباً
 وہ تمام مضامین سمٹ آئے ہیں، جن کی ابتدا ضرورت تھی اور جن کے بغیر
 نہ حکومت الہی کے مکمل نظام کو پیش کیا جاسکتا تھا۔ اور نہ سمجھا جاسکتا تھا،
 اور اس لئے یہ ”مہتید“ خود بھی ایک قیمتی تالیف بن گئی ہے، ان حالات میں
 میں نے پہلے اس کی اشاعت کو ضروری سمجھا۔ اور انتہائی مسرت ہے کہ آج
 مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا، حکومت الیہ کے نظام کی تفصیلات مولانا کے
 جمع کردہ ”نوٹس“ میں موجود و محفوظ ہیں اگرچہ انکی ترتیب و تہویر یکجا

کام آسان نہیں لیکن کوشش کی جائے گی۔ کہ اس کو مرتب کر کے شائع کیا جائے۔

میرا فرض ہے کہ اس موقع پر میں اپنے بزرگ حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے اپنے کثرت مشاغل کے باوجود اس کتاب کے لئے مقدمہ لکھ کر عنایت فرمایا۔

اس کتاب کی اشاعت کے سلسلہ میں میرا فرض ہے کہ اپنے محترم دوست اور مولانا کے قدیم ارادت مند خان بہادر نواب عبدالوہاب خاں ایم ایل اے، سابق وزیر مالیات بہار کا ذکر کروں جنہوں نے اس کی اشاعت میں معتد بہ مالی حصہ لیا۔

میں ”کتبہ سیفیہ“ مونگیر کو بھی فراموش نہیں کر سکتا جس نے کتاب کی کافی جلدوں کی پیشگی قیمت دیکر اشاعت میں بڑی سہولیت پیدا کر دی اور میں اپنے ان تمام دوستوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح میرا ہاتھ بٹایا۔ فجزاہم اللہ،

منت اللہ رحمانی

خانقاہ - مونگیر،

۷ دسمبر ۱۹۳۱ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

از جناب مولانا حفظ الرحمن صاحب سید ہادی
احمد نند کوئی و سلام علی اعبادہ الدین الصطفی

ابا بعد

خلافت راشدہ کے بعد اگرچہ "حکومت الیہ" کا تصور تو قریب قریب ختم ہی
ہو چکا تھا، تاہم تقریباً ایک ہزار سال تک چار دنگ عالم میں مسلم حکمرانوں کے
اقتدار اعلیٰ کی گونج سنی جاتی رہی، یہ وہ زمانہ تھا کہ یورپ و ایشیا اور مغرب
و مشرق کے باشندے بلکہ چھوٹے چھوٹے حکمران بھی مسلم تہذیب و تمدن اور
رسوم و عوائد کی تقلید کو ضروری خیال کرتے اور فخریہ عنوان کے ساتھ
اس کا ذکر محفلوں اور مجلسوں میں کرتے تھے۔

یکایک تاریخ عالم نے ایک اور ورق اٹھا، اور اندلس کی اموی حکومت
اور بغداد کی عباسی خلافت کے انحلال کے ساتھ ساتھ یورپ میں بیداری
کی صبح طلوع ہوتی شروع ہو گئی، اور کل کی وحشی اقوام نے تہذیب و تمدن
کے نام سے آج کے لئے ایک نیا سا پنہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ
ماضی میں جس قوم (مسلم) کی تقلید یا یہ صد نازش مہتی مستقبل میں اس قوم
نے خود اس جدید تہذیب و تمدن اور زبان و کلچر کی تقلید کو باعث فخر و
مباہات سمجھ کر اس کے سامنے سر نیاز جھکا دیا۔ اور کل "جس شاگرد" کو

قرطبہ یونیورسٹی میں سب سے پچھلی نشست میں بیٹھنے کا حق حاصل تھا وہ آج اپنے
 استاد کو یونیورسٹی میں پچھلی نشست دینے کو بھی تیار نظر نہیں آتا، گویا کل کے
 جہانباں آج کے غلام ہیں، اور کل کے وحشی غلام آج کے اقتدار اعلیٰ کے
 مالک و غنائے ماضی کے مجددین و مجتہدین علوم، حال کے بے علم و کور ذوق
 کھلانے لگے، اور گزشتہ دور کے جاہل و کم ہایہ، حال کے مجددین علم و ہنر شمار
 ہونے لگے۔

انقلاب کائنات کی بساط کا یہ نقشہ کچھ اس طرح سیلاب کی مانند مغرب
 و مشرق پر چھایا کہ دنیا کا اکثر حصہ متحیر و مبہوت ہو کر غور و فکر کے بغیر اس کی
 رو میں بہ گیا۔ فرق صرف اس قدر رہا، کہ یورپ اور مغرب کے اکثر حصوں
 میں اس نے علم و آزادی کے نام سے سر نکالا اور ایشیا اور مشرق کے بیشتر
 علاقوں کو حاکمانہ اقتدار کے ذریعہ سے فتح کیا۔

اس مکروہ انقلاب کا سب سے زیادہ تاریک پہلو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ
 اس کے زہر ہلاہل نے ان سلطانوں کو بھی مسموم کر دیا۔ جو کبھی خدا کی اس دنیا
 کے بلا شرکت غیرے طبیب کامل تھے اور اس تقلید سے نہ غلام و محکوم
 بچ سکے اور نہ نام نہاد آزاد فرماں روا، سب ہی نے اس کو ذائقہ دار شربت

سمجھ کر پی لیا۔ تاہم اس دورِ الحاد و زندقہ میں ہر جگہ کچھ ایسی غیر معروف گٹر
 روشن دل ہستیاں بھی نظر آتی ہیں، جو اس جدید جنگ کا ہوشیار سے متاثر ہونے

کے بجائے اس سے منفرد اور اس کی سچی حقیقت کو حقیقت میں لگا ہوں سے
دیکھتی رہی ہیں!

وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ”انسان علی دین
ملوکیم“ کا مشاہد و محسوس مظاہرہ ہے، اور حکومت و اقتدار کا رہنما
انہوں نے اس راز کو نہ صرف جانا بلکہ بصیرت افزا آنکھوں سے مشاہدہ
بھی کر لیا، کہ اسلام نے تعلیم و جانیت کے ساتھ قوت و اقتدار (خلافت)
کو کیوں ضروری قرار دیا۔

اب حالت یہ تھی کہ بعض اس تاریک ترقی پر صبر و ضبط نہ کر سکے اور
انہوں نے اپنی سمیت و عزم کو اس پاک مقصد اسلامی اقتدار کے احیاء و تجدید کے
فوری عمل سامنے پیش کر دیا۔ اور اس کے لئے جان کی بازی لگا دی۔ سید احمد
بریلویؒ اسماعیل شہیدؒ اور ان کے رفقاء کی تحریک پہلی تحریک تھی، جو مسلمانوں
میں اس نظریہ کو کامیاب بنانے کے لئے اٹھی،

سید کی تحریک، آزادی کا دوسرا دور تھا، جس میں محمد قاسم
نانوتویؒ رشید احمد گنگوہیؒ اور ان کے رفقاء کا رنے اس مقصد کو بروئے
کار لانے کے لئے جدوجہد کی، اور حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ
برادرانہ رنگ میں وہ قیسری تحریک شروع ہوئی جس کی معراج و ترقی نے
عظیم الشان انقلاب اور اتحاد اسلامی کی شکل میں زبردست جہاد کی بنیاد ڈالی

اور جس کے نتیجہ میں محمود الحسن (شیخ الہند) اور ان کے رفقاء، کار کو پانچ سال تک
 مانٹا کی جیل کے مصائب برداشت کرنے پڑے اور اگر خلافت کی تحریک کا زور
 ہندوستان میں نہ بڑھ جاتا، تو شاید پچاسی کی رسی کو بھی بوسہ دینا پڑتا۔
 یہ تینوں تحریکیں وہ تھیں جن کا پرہ و گرام اور نظام عمل، نظریہ اور مقصد
 کی طرح ہندوستان میں براہ راست اسلامی اقتدار کا قیام تھا۔ لیکن اس
 تیسری تحریک نے ترکی افغانی اور حجازی مدبرین اور صاحب اقتدار مسیحا
 سے تباہ خیالات کے بعد نیز ہندوستان میں خلافت کے لندن مسلم وفد کی
 ناکامی کے بعد یہ شکل اختیار کر لی کہ تمام عالم میں اسلامی اقتدار اعلیٰ حکومت
 الیہ (کو برہو کے کار لانے کے لئے نظریہ اور نصب العین کو بحالہ پیش نظر
 رکھتے ہوئے نظام عمل اور طریق کار میں صرف اس قدر تبدیلی و ترمیم کر دی
 جائے، کہ ہندوستان میں مختلف اقوام کو ایک متحدہ پلیٹ فارم پر جمع کر کے
 سب سے پہلے ہندوستان کو اجنبی قہرانہ و جابرانہ اقتدار سے نجات
 دلائی جائے، تاکہ مقصد و حید کے لئے راہ کھلے، اور اس کے ہوئے قدم
 کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔

آزادی مذہب کے لئے آزادی وطن کا یہی دور تھا، جس میں شیخ
 الہند کے بعض تلامذہ اور تبعین نے اور ہندوستان کے بعض دوسرے
 لامقدور علماء کرام نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ آزادی ملک کی جدوجہد میں

کہیں مقصد وحید اور حقیقی نصب العین فراموش نہ ہو جائے اور طریق کار کو ✓
 کہیں نصب العین کا درجہ نہ دیدیا جائے۔ نیز مشترکہ جدوجہد میں حیات ملی
 کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، ایک ایسی جماعت کی بنیاد ڈالی جو جمعیت
 علمائے ہند کے نام سے آج تک روشناس اور متعارف ہے،
 اسی مقدس جماعت میں ہم ایک زبردست عالم مفکر و مدبر اور قانون
 شریعت اور قانون سیاست کی اس جامع ہستی کو دیکھتے ہیں، جو قوت
 گویائی میں اگرچہ ”داخل عقدہ من لسانی“ کا منظر پیش کرتی ہے لیکن
 قوت فکر و عمل میں ”بسطة فی العلم“ کا پیکر نظر آتی ہے،

مولینا ابوالحسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ (نائب امیر شریعت صوبہ بہار)
 ہندوستان نے ان چیدہ علماء و مجتہدین میں سے تھے، جو ہندوستان کی
 مشترک سیاسیات میں حصہ دار ہونے کے باوجود ”حکومت الیہ“ کے
 اس نصب العین کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے، جو ان کی جدوجہد کا
 حقیقی محور و مرکز تھا۔

علاوہ ان مختلف شہادتوں کے جو انکی سوانح حیات میں جستہ جستہ
 نظر آتی ہیں، ہمارے اس دعوے کی زبردست شہادت حضرت مولینا
 کے یہ جگر پارے ہیں جو تحریری شکل میں آج ہمارے سامنے ہیں،
 اور جس پر مقدمہ لکھنے کی سعادت مجھ کو حاصل ہوئی ہے۔

حضرت مولانا سجاد رح کی یہ تصنیف یا تالیف درحقیقت توطیہ و تمہید ہے
 اس عظیم المرتبت دستور و نظام کی، جس کو مولانا "حکومت الیہ کامل نظام"
 کے نام سے اپنی زندگی کا شاہکار بنانا چاہتے تھے۔
 حضرت مولانا رح نے بارہا یہ فرمایا کہ ہنگامی اسلامی ضروریات سکون
 اطمینان کے وہ لمحات بہت کم میسر آنے دیتی ہیں، جو اپنی زندگی کے مقصد
 وحید یعنی "نظام اسلامی" کی ترتیب و تدوین میں صرف کئے جاسکیں، اور
 اس تصور سے دل ہر وقت مضطرب رہتا ہے کہ کہیں اس کی تکمیل سے
 پہلے ہی اس دار فانی کو نہ چھوڑنا پڑ جائے، اے کاش کہ میں اس کو مکمل
 کر پاتا، تاکہ دنیا دیکھ لیتی کہ نظام اسلامی کے بغیر دنیا کی سیاسی، تمدنی، معاشرتی
 نجات ناممکن اور محال ہے۔

مولانا کی یہ غیر مکمل اور تمہیدی تحریقاتیں کرام کے سامنے سب سے
 پہلے جس چیز کی اہمیت کا اندازہ کراتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نظام
 حکومت اس وقت تک عادلانہ نظام اور عالمگیر امن کا پیغام ثابت نہیں ہو سکتا
 جب تک کہ ہر قسم قانون کی شخصیت اور اس سے متعلق اوصاف و اطوار
 روز روشن کی طرح سامنے نہ آجائیں، دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ
 جب تک کسی نظام میں روحانی اخلاقی اور مذہبی راہ سے امن و سلامتی اور
 مساوات و اخوت انسانی کے نظریات علم و عمل کی شکل و صورت نہ اختیار

کر لیں اس نظام کا نظام حکومت "و نظام سیاست" کبھی عالمگیر اخوت دامن کا
پیغام بر نہیں ہو سکتا، اس لئے ضروری ہے کہ نظام حکومت اور نظام سیاست
مدنی سے پہلے اسلام کے مذہبی، روحانی اور اخلاقی نظام کی کچھ تفصیلات بیان
کر دی جائیں اور اس کے بعد مقصد کتاب کو سپرد قلم کیا جائے۔

حضرت مولانا نے تمہید میں اول قرآن عزیز اور عقلی دلائل سے اس جانب
توجہ دلائی ہے کہ جبکہ خالق کائنات نے اپنی ربوبیت کا علم سے ہر شے کی
ادوی ترتیب کا سامان فراہم کیا، اور استعدادات کے پیش نظر ان کو ان کے
درجات ترقی عطا فرمائے ہیں تو ایک لمحہ کے لئے بھی اس کی شان ربوبیت
کے متعلق یہ تصور نہیں کیا جاسکتا، کہ اس نے عقل و شعور، ادراک و احساس
اور جذبات و روح کے حامل انسان کی روحانی تربیت اور نشوونما کا کوئی
سامان حیا نہ فرمایا ہو۔ اور جبکہ حیوانات کو اجتماعی اور انفرادی دونوں قسم
کی زندگی کا احساس عطا فرمایا ہے، تو کیا حضرت انسان کی انفرادی زندگی
کے علاوہ اجتماعی حیات کے لئے کوئی نظام مرحمت نہ فرمایا ہوگا، یہ کیسے
ممکن ہے؟

اور اسی ضمن میں پھر نظام اجتماعی کی ضرورت پر عقلی بحث فرما کر اس کی
اہمیت کو واضح اور مدلل فرمایا ہے۔ تاکہ فوضیست اور انارکی کے
متعلق یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ بد فی الطبع انسان کی فطری احتیاج اجتماعیت

کے منافی ہے اور انسان کا شرف اور اس کا امتیاز ہی اس میں ہے، کہ وہ
سبترین اجتماعی نظام کا مالک و حامل رہے۔

اس نظام اجتماعی پر بحث کرتے ہوئے انھوں نے واضح فرمایا ہے کہ
حفاظت مال، حفاظت جان، اور حفاظت ناموس کا جذبہ ہر انسان کیلئے
فطری اور طبعی ہے۔ اور ان ہر سہ امور کی حفاظت کا قدرتی تقاضا ہے
کہ انسانی دنیا میں ”اجتماعی نظام“ بروئے کار آئے۔

اس کے بعد مولانا نے یہ لطیف بحث فرمائی ہے کہ ”اجتماعی نظام“ کے برپا
کرنے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ افراد انسان اور ان کی جماعتیں
خود اس نظام کو ترتیب دیں، دوسرے یہ کہ انسان اور کائنات انسانی
سے وہ بالاتر ہستی (خدا اے برتر) اس نظام اجتماعی کو نازل فرمائے
جس نے ساری کائنات کو نیست سے بہت کیا اور جو ہر شے کی فطری
استعداد سے آگاہ ہے،

پہلی صورت میں امن عام اور رضا و جمہور ناممکن الحصول ہے۔
اس لئے وہ نظام اجتماعی (حکومت) خواہ شخصی حکومت کی شکل میں رونما ہو
یا جمہوری حکومت کی صورت میں اس نقص سے کسی طرح خالی نہیں ہو سکتا۔ کہ ان کے
ذیر اثر بنایا ہوا نظام حکومت، یا تو بعض افراد کے ذہنی رجحانات کا نتیجہ
ہوگا۔ اور یا زیادہ سے زیادہ اکثریت کے ذہنی تصورات و خواہشات

کا آئینہ وار اور ان دونوں میں سے کسی نظام کو بھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ کل کائنات انسانی کے رجحانات کا عکس ہے، یا ان کی ذہنی، فکری اور عملی حیات کا مساویانہ کفیل ہے، کیونکہ جب وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اور تمام کائنات انسانی کے لئے ہے تو پھر اس کی وضع میں کسی ایک فرد یا ایک جماعت ہی کو کیوں دخل ہو، اور جمہور یا اقلیت کو اس نظام کے مقابلہ میں کس لئے اپوزیشن کی جگہ پر کھڑا ہونے کے لئے مجبور کیا جائے اور اگر ایسا ہو تو پھر یہ تمام کائنات انسانی کے لئے مساوات اور عادلانہ ہمسری کا حال کب رہ سکتا ہے۔

پس باہمی رقابت کے جذبہ کو فنا کرنے اور اقلیت و اکثریت کے مباحث کو ختم کرنے بلکہ ایک ہمہ گیر عادلانہ نظام اور مساوات عامہ کے عالمگیر پیغام کو روشن اور نمایاں کرنے کے لئے صرف دوسری ہی صورت صحیح اور درست ہو سکتی ہے یعنی وہ نظام حکومت انسانوں کا نہیں، بلکہ انسانوں کے خدا بنایا ہوا ہو۔ اور وضع قوانین و آئین کا حق صرف اس ذات تک محدود رہے، جو تمام مخلوق کے لئے یکساں مرئی اور ان کی موت و حیات کے نظام کا بلا شرکت غیرے مالک ہے "ان الحکم الا للہ"۔

"الالہ الا خلق والامر" اس مقام پر حضرت مولانا نے عقل و نقل و نزول سے بہ تفصیل یہ ثابت کیا ہے کہ کائنات انسانی کے لئے جیسے عادلانہ

نظام حکومت کی ضرورت ہے، اس کے وضع کے اندر کس قسم کی صفات کا وجود ضروری ہے اور پھر ہر صفت پر جدا جدا بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ بلاشبہ ایسی جامع ہستی کائنات انسانی میں نہ موجود ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اور یہ حق صرف ذات واحدی کو پہنچتا ہے کہ وہ نظام اجتماعی کو وضع کرے۔ اور یہ بھی بتایا کہ دنیا نے جب سے اس تکمیل اور صحیح تصور سے عملاً انکار کیا اس وقت سے آج تک ہزاروں سال پہلے تیار کرنے کے باوجود وہ عادلانہ اور مساویانہ نظام اجتماعی کا قالب بنانے میں ناکام رہی ہے۔ اس لئے تجربہ اور مشاہدہ نے بھی اس یقینی حقیقت کا اعتراف کر دیا کہ کائنات انسانی کے صحیح نظام اجتماعی کا قیام کائنات کے مالک و خالق "اللہ تعالیٰ" کے سوا اور کسی ذریعہ سے انجام نہیں پاسکتا اس کے بعد خود بخود یہ بحث سامنے آجاتی ہے کہ اگر یہ صحیح ہے کہ "عادلانہ نظام" کا حقیقی واضع "اللہ تعالیٰ" ہے تو پھر وہ کون سے طریقے ہیں، ہم یہ معلوم کر سکیں کہ یہ قوانین خالق کائنات ہی کے وضع کردہ ہیں اور کسی کاذب و مغتری نے غلط پوزیشن میں ڈال کر ہم کو یہ دھوکہ نہیں دیا، کہ "من اللہ" ہے، چنانچہ ان متعدد طریقوں پر بحث کرتے ہوئے کہ جو اس علم کے لئے صحیح ذریعہ معرفت ہیں "رسول" و پیغمبر کی ضرورت پر مدلل اور مفصل بحث فرمائی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے، کہ یہی وہ ہستیاں

ہیں جن کے بیان کردہ ذرائع علم کے توسط سے صحیح اور یقینی طور پر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ قوانین اور آئین "منجانب اللہ" ہیں، اور اس لئے یہ مقدس گروہ حکومت الہیہ کی خلافت فی الارض کے مستحق قرار دے جاتے، اور دامن قوانین کی جانب سے "خلیفہ الہی" کے منصب پر مامور نظر آتے ہیں اور یہی "خلافت حقہ" ان کے نائبین حقیقی میں جلوہ گر ہو کر کائنات انسانی کی فلاح و بہبود اور کامرانی کا باعث بنتی رہی ہے اور جب سے شخص یا پارٹی کی ذاتی اغراض و خواہشات نے اس نظام حق کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے انسانوں کے ہاتھوں میں "خدا کے اس حق" کو دیدیا ہے اسی وقت سے انسانی دنیا باہمی رقابت و حسد اور جذبہ تفوق و برتری کے پیش نظر اجتماعی نظام کو فاسد اور درہم برہم بنائے ہوئے ہے، اور ماضیہ انسانیت پر کھٹک کا ٹیکہ ثابت ہو رہی ہے۔

جدید مسائل اجتماعیت، معاشیات اور سیاسیات کے ماہرین کے لئے یہ بات بہت زیادہ حیرت کا باعث ہوتی ہے، کہ ان مسائل کی مشکلات حل کرنے اور ان کی پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانے کے لئے خدا کے تصور اس کی توحید کے تصور رسالت، وحی الہی، حکومت الہی اور اس طرح کے دوسرے اعتقادات و ایمانات کے تصورات اور پھر صحیح تصورات کی کیا ضرورت ہے، اور ان مسائل میں اس قسم کے افکار کی کیا اہمیت ہے؟

لیکن وہ اس بات کو بالکل فراموش کئے ہوئے ہیں کہ ان کی یہی حیرانی اور اجنبیت
ہے جس نے ہمہ قسم کی کاوشوں کے باوجود ان کو ایلی مقصود کے وصل سے
ناکام رکھا ہے اور طرز ہائے حکومت میں طرح طرح کے اہم مباحث و
نکات پیدا کرنے اور علمی دریافت اور ذرائع معلومات کو وسیع سے وسیع
تر بنادینے کے باوجود آج تک حکومت کے اصل مقصد "امن عام" اور
"اخوت عام" کو بروئے کار لانے میں نامرادی کی ہر گکادی ہے۔
اگر وہ اس حقیقت کو سمجھ لیتے، کہ حکومت کے اس عظیم الشان مقصد
کے حصول کی راہ جب ہی کھل سکتی ہے، کہ انسان کو انسانوں کے بنائے
ہوئے قوانین کی غلامی سے آزاد رکھا جائے، اور خالق کائنات اور مالک
حقیقی کے بنائے ہوئے قوانین ہی کو تمام قوانین پر بالا و برتر کیا جائے
تو پھر ان کو خود بخود یہ اعتراف کرنا پڑتا کہ بلاشبہ "حکومت الیہ" اور
"نیابت الیہ" (خلافت) کے بغیر اس کارزار ہستی میں نہ امن عام نصیب
ہو سکتا ہے، اور نہ انسانی برادری میں اخوت عام کا سکہ رائج ہو سکتا ہے
اور یقیناً یہ طرز حکومت جب ہی رونما ہو سکتا ہے کہ انسان سب سے پہلے
خدا، خدا کی صفات اور اس سے متعلق ضروری اور ایسا ہی اعتقادات
نیز اس کو احکم الحاکمین مان کر حکومت الیہ کے حقیقی تصورات کو یقین محکم
کے ساتھ قبول کرے۔ اور جب وہ یہ درجات طے کر لیتا ہے تو پھر اس کے

سامنے یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے، کہ یہی ایک سیدھی اور صاف راہ ہے، جو ہم کو اور دنیا کے ہر جاندار کو "عالمگیر امن" ہمہ گیر اخوت، اخلاق کی ہمہ گیر وسعت سے ہم کنار کرتی ہے، اور حکومت اور قیام حکومت کے نصب العین اور مقصد و حید کو روز روشن کی طرح نمایاں کرتی ہے، اس حقیقت کو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں ظاہر فرمایا ہے۔

لیکن بلاشبہ ان قوانین کے نفاذ و تنفیذ اور اس کی خلاف ورزیوں کے انداد کے لئے یا یوں کہا جائے کہ مذہبیت اور انسانیت کی استواری اور خوشگوار رہی کے لئے "جماعتی نظام" اور اس کے قیام کی ضرورت بہر حال باقی رہے گی، اور وہ ان ہی اصولوں پر زیادہ مفید و موثر ہو سکتا ہے جن اصولوں پر خود اس پیغمبر نے خالق کی اصولی تعلیم و ہدایت کے ماتحت "جماعتی نظام" قائم کیا ہوا، اور اس کے قواعد مرتب کئے ہوں، بلاشبہ پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وہ تعلیم جو جماعتی نظام کے ہر

شعبہ کو اپنے آغوش میں لئے ہوئے ہے خدا تعالیٰ ہی کی بتائی ہوئی تعلیم ہے اور پیغمبر نے اس کو اپنی جانب سے اختراع نہیں کیا، ورنہ پھر اس میں بھی وہی تباہت پیدا ہو جاتی، جو دوسرے انسانوں کے اپنے اختراعی قوانین

کے ماتحت جماعتی نظام کی تشکیل میں پیدا ہوتی رہی ہیں، اور جس کی بدولت شخصی نظام حکومت، جمہوری نظام حکومت، سوشلزم، کمیونزم، نیشنلزم،

نازی ازم، فیسزم اور اسی قسم کے سیکڑوں "ازم" اپنے اپنے طرز ہائے حکومت اور نظام ہائے جماعت کی تشکیل اور اس کے زیر اثر عملی اقدامات میں سیکڑوں اور ہزاروں برس کی جدوجہد کے باوجود آج تک اس مقصد عظمیٰ کو عنقا پاتے ہیں، جو "امن عام" "اخوت عام" مساوات انسانی اور

مساوات باہمی کے نام سے موسوم ہے، دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ ان تمام نظام ہائے اجتماعی میں یہ الفاظ کم و بیش فرق کے ساتھ ہمیشہ الفاظ ہی کے قالب میں نظر آئے اور کبھی صحیح طور پر شرمندہ معنی نہ ہو سکے،

اور جب یہ نظام ہائے اجتماعی اپنے رقیبانہ اور انتقامانہ انقلاب میں کامیاب

اور بار آور ہو سکے ہیں ہمیشہ اپنے نتائج و ثمرات کے لحاظ سے انسانی دنیا کی عام فلاح و بہبود اور روحانی اور اخلاقی برتری اور انسانی مواصلات و ہمدردی

کے بجائے زیادہ سے زیادہ بدامنی، بے چینی و اضطراب، باہمی ادیرش و رقابت پیدا کرتے رہے۔ اور باہمی کشت و خون اور بہیمانہ جنگ و پیکار کی جہنم میں دنیا کو جھونکتے رہے ہیں۔

تو ان حالات میں کیا ایک "مرد با خدا" کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ دنیا اگر واقعی اور حقیقی امن و عافیت اور سچی مواصلات و ہمدردی عام کی طالب اور متلاشی ہے۔ تو یہ دولت بے بہا صرف اسی نظام اجتماعی کی بدولت حاصل ہو سکتی ہے، جو کائنات کے خالق اور دنیا و انسانی

کے مالک حقیقی کی جانب سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ
دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اور جس کی اساسی اور بنیادی دستور کی
تشکیل قرآن عزیز اور اس کی تفسیر احادیث بنوی نے ہمارے سامنے پیش
کی ہے۔

حضرت مرحوم ابھی اس حقیقت کے لبت و کشاد اور اسی جماعتی
نظام کے بنیاد کار کے حل مشکلات تک پہنچے تھے، اور اب وقت آیا تھا
کہ اس بحث سے فطری طور پر پیدا شدہ اس سوال کا جواب دیا جاتا
جو مولانا رحمۃ اللہ علیہ خود ان سطور میں اس طرح نقل فرمایا ہے۔

”اب سوال یہ ہے کہ وہ جماعتی نظام کیا ہے، اور اس کے قواعد و ضوابط
کی تفصیلات کیا ہیں؟“

یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر انشاء اللہ دوسرے باب میں تفصیلی بحث
کی جائے گی،

کہ اجل نے آکر یہ پیغام سنایا کل نفس ذائقۃ الموت“ اور مولیناؒ نے
فوراً بیک اللہم بیک کہہ کر اس کا خیر مقدم کیا، اور افسوس و صد
افسوس کہ سوال تشنہ جواب ہی رہ گیا،

”نظام اجتماعی“ حکومت الہی“ یا خلافت ربانی“ کچھ بھی کہیے ایک ایسے
آئین و دستور کا حامل ہے جس کے اساسی اور بنیادی دفعات میں انسانی

افکار و خیالات کا مطلق دخل نہیں، کیونکہ یہ افکار و خیالات ادہام و دساس اور سو فہم سے اکثر لوٹ رہتے ہیں اور ماحول کے اثرات کو اپنے اندر غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر جذب کے لئے ہوئے ہوتے ہیں، پس اگر کسی نظام اجتماعی کے دستور و آئین اساسی اور بنیادی و نفعات میں ان افکار و خیالات کو دخل ہوگا، تو بلاشبہ وہ ان تلویثات و تملک رات سے ہرگز پاک نہیں ہوگا، اور ایسی صورت میں وہ اجتماعی نظام کسی حال میں بھی "صالح نظام" صحیح نظام نہیں کہلایا جاسکتا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ایک انسان یا انسانوں کی ایک جماعت جب بھی دنیا، انسانی کے لئے کسی نظام کی تشکیل کرے گی تو اس کے لئے ناممکن ہے کہ وہ اپنے ماحول کے اثرات سے یکسر پاک ہو جائے، کیونکہ ماحول کا اثر انسان کے رگ و ریشہ میں اس طرح سرائت کئے ہوئے ہوتا ہے کہ متاثر ہونے والی ہستی یا جماعت کو خود ہی یہ شعور نہیں ہوتا کہ وہ واقعی اپنے ماحول سے متاثر ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی دوسرے انسان یا دوسری جماعت کی بد اعمالیوں، بد کرداریوں اور مظالم کے اند کو پیش نظر رکھے ہوئے ہے تو اس کے لئے یہ بھی محال ہے کہ وہ اپنے مجوزہ نظام میں ایسے احکام کو جگہ نہ دے جس میں رقابت و انتقام کی بو آتی ہو، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ احکام تمام دنیا و انسانی کے لئے یکساں طور پر محبت و

دہم دردی بلکہ رحمت امن اور عافیت کا پیغام بن سکیں، اور اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو، تو افراد انسانی یا جماعت ہائے انسانی کی باہمی ادب و احترام اور امن و عافیت کی تباہی یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی نظام کے فساد کے لئے یہ بہت کافی ہے، کہ ان میں سے ایک واضع قوانین ہے اور دوسرا ان قوانین کے سامنے سرخم کرنے والا،

پس دنیا، انسانی کے امن عام اور عالمگیر اخوت کے لئے از بس ضروری ہے کہ اجتماعی نظام کے لئے ایک ایسا دستور و آئین ہو جس کی اساس دنیا و انسانی افکار و خیالات سے بالاتر ہو اور وہ انسانوں کا نہیں بلکہ انسانوں کے خدا کا فرمودہ ہو۔ کیونکہ حقیقی آمریت اسی کو حاصل ہے، اور باقی تمام کائنات اسی آمریت کی آغوش رحمت کی پروردہ ہے۔

الہ الحکمہ :- خبردار رہنا چاہئے، کہ ”حکم“ اس (خدا) کے لئے ہے، (قرآن)

وہو احکمہ المحاکمین اور تمام حکمرانوں سے بہتر حاکم وہی (خدا) ہے،

ان الحکمہ الا للہ، بلاشبہ ”حکم“ کا حق کسی کے لئے نہیں ہے صرف ایک خدا کے لئے ہے،

پس یہی اساس و بنیاد ہے اس ”جماعتی نظام“ کی جس کو حضرت مولینا

باب دوم میں پیش فرمانے والے تھے اور انوس کہ مولینائے مرحوم اس

اہم اور عظیم الشان تمہید کے بعد اس دوسرے باب کی تکمیل نہ فرما سکے، جو

ایک مکمل دستور اور بے نظیر جماعتی نظام کی شکل میں سامنے آتا، اور خلافت ارشد کے تیس سالہ عملی نظام کی تدوین کا شاہکار بنتا،

تاہم یہ مسرت کا مقام ہے کہ حرم مقصدِ عظمیٰ کے لئے حضرت مولینا نے قلم اٹھایا تھا اور قرآن، حدیث اور فقہ اسلامی کی قابل رشک بصیرت کے ساتھ وہ اس کو تربیب دینا چاہتے تھے، آج اس خدمت کے لئے ملک کے چند اربابِ قلم بہت زیادہ متوجہ نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کا اقتصادی نظام اس جماعتی نظام کی ایک اہم کڑی اور نظام کے اس شعبہ کا حیات بخش حل ہے، جو موجود دنیا میں سب سے زیادہ اہم بنا ہوا ہے، اور جس کی اہمیت کے پیش نظر سوشلزم، کمیونزم، نیشنلزم، نازی ازم اور فیشیزم آپس میں بتلائے اور رش ہیں یعنی معاشی و اقتصادی مشکلات کا ایسا حل پیش کرنا، جس سے دنیا، انسانی کو عام فلاح اور امن و رعایت حاصل ہو اسی طرح اسلام کا نظریہ سلطنت اور نظام اسلامی کے ناموں سے عنقریب دوسری اہم تصنیفات ملک کے سامنے آنے والی ہیں۔

ہم کو یقین ہے کہ تمام اسلامی ماسعی حضرت مولینا کی روح کی شادمانی اور طمانیت کا باعث ہونگی اور بلاشبہ مولینا کا یہ تبرک آغاز کار کے طور پر ہمیشہ شعی مشکور سمجھا جائیگا۔

خادمِ ملت
محمد حفظ الرحمن سیوہاروی
شوال سنہ ۱۴۰۰ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ تَيَّارًا وَمَا وَعَلَّمَهُ حِكْمًا وَ
وَحْكُمًا وَنَظَامًا وَبَعَثَهُ إِلَى النَّاسِ دَاعِيًا يَأْذِنُ فِيهِ سِرَاجًا مُنِيرًا وَهَادِيًا رَامِلًا
وَجَعَلَ أُمَّتَهُ خَيْرَ الْأُمَمِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مُنِيرًا وَمُقَامًا وَحَضْرَةً عَلَى
النَّاسِ بِأَسْوَيْهِ وَالتَّمَسُّكِ بِسُنَّتِهِ وَآمَرَهُمْ بِالْإِغْتِنَامِ بِجِبِلِّ اللَّهِ الْمَتِينِ
وَنَهَى عَنْ التَّفَرُّقِ فِي الدِّينِ وَجَعَلَ الْإِخْتِلَافَ فِي الْفُرُوعِ رَحْمَةً وَانْعَامًا
وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ الَّذِينَ هُمُ هُدَاةُ النَّاسِ وَ
دُعَاةُكُمْ وَالْإِقْنَامُ الْأَوَّلِينَ خُصُوصًا عَلَى سَيِّدِنَا وَجَبِينَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ
الَّذِي أَدَمَ وَمَنْ سِوَاهُ تَحْتَ لَوَائِهِ يَوْمَ الدِّينِ حِينَ يَقُومُ لِلشَّفَاعَةِ قِيَامًا
وَعَلَى السَّيِّئِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ هُمُ أَعْلَامُ الدِّينِ وَفِي الْأَقْيَدِ أَيْعَمُّ السَّعَادَةِ
وَالْكَرَامَةِ لِمَنْ أَرَادَ نَجَاةً وَسَلَامًا -

تمہید

قدرت الہی کی ربوبیت کا یہ کس قدر شاندار کرشمہ ہے کہ جاندار چیزوں کو
پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات زندگی کا سامان بھی مہیا کر دیا گیا۔ اور
ان جانداروں کی معیشت اور زندگی کے لئے ہر ایک کی جنسیت اور نوعیت
کے مطابق زندگی کے جو اسلوب اور طریق موزوں و مناسب تھے، ان کی رہنمائی

کی گئی، اور اُن اسلوب اور طریقوں کے اصولوں کو سمجھنے کی صلاحیت و استعداد انھیں طبعی عطا کی گئی۔

انسانوں کے علاوہ صرف جانوروں اور پرندوں کے لاکھوں اور کڑوروں اقسام آج دنیا میں موجود ہیں، جن میں سے ہر ایک صنف و قسم کی زندگی کا طور و طریقہ بالکل مختلف ہے، رزق جدا جدا، رہائش کے طریقے علیحدہ علیحدہ، کوئی کھانسن پات کھاتا ہے، تو کوئی گوشت، کوئی دانا کھاتا ہے تو کوئی کنکر، کوئی زمین کے اندر بسیر الیتا ہے تو کوئی زمین پر پشت پر، کوئی جنگل کی جھاڑیوں میں، تو کوئی درختوں کی پتلی پتلی ٹہنیوں پر۔ پروردگار عالم کی ربوبیت کا ملکہ کا یہ اس قدر روشن پہلو ہے جس سے کوئی عقل سلیم رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا اسی لئے دنیا کے سب سے بڑے متکبر، جابر اور ظالم بادشاہ نے جس کو اپنی خدائی کا دعویٰ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا کہ مَنْ رَبُّكَ يَا مُوسٰی؟ رے موسیٰ تم دونوں (موسیٰ و ہارون) کا رب کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور ربانیت کے ثبوت اور معرفت کے لئے انہی حقائق کو اس طرح بیان فرمایا۔

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَيَاتًا ۖ هُمْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ نَهَارًا ۚ
خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ۔
ہر شے کو اس کی خلقت و فطرت عطا فرمائی پھر
اسکی (فطرت کے مناسب حال) رہنمائی فرمائی۔
(طہ ۱۶)

حیوانات کے عادات و خصائل اور ان کی معاشرت کے اصول کی معرفت و تحقیق کا جن لوگوں کو شوق ہوا اور انھوں نے حیوانوں کی زندگی کا گہرا مطالعہ کیا، تو وہ بھی اس صداقت کا اعتراف کرنے کے ساتھ اس نتیجہ پر پہنچے، کہ حیوانوں کی زندگی میں صرف انفرادی اور ذاتی اصول کا رفرمانہ نہیں ہیں، بلکہ بہت سی صنفوں میں جماعتی اور اجتماعی اصول بھی رائج ہیں، وہ اپنی زندگی اپنی ہی جنس کے ایک سردار کے ماتحت گزارتے ہیں۔

ماہرین علم الحیوات نے بعض جنگلی جانوروں کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ شہید کی مکھیوں اور چیونٹیوں کی جماعتی زندگی اور نظم و انضباط کا بہت تفصیل سے حال بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا اپنا گھر بنانا، چھتہ بنانا، گھر سے باہر نکلنا یا چھوڑنا، سب کچھ ایک سردار کے ماتحت ہوتا ہے۔ اسی کے حکم و اشارہ سے شہد مکھیوں اور چیونٹیاں کام کرتی ہیں۔

یہ تو علم الحیوانات کے ماہرین کی تحقیق ہے جو محض تفحص اور تجربہ پر مبنی ہے، لیکن ان لوگوں کے وجود سے بہت پہلے سب سے بڑی اور محفوظ کتاب آسمانی میں بھی ایسے اشارات پائے جاتے ہیں جن سے حیوانوں کی صنف میں بھی جماعتی نظام کا جاری رہنا معلوم ہوتا ہے۔

چیونٹیوں کے اندر جماعتی نظم و انتظام کا ہونا تو اس ایک آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے۔

وَحِشْرٌ لِّسُلَيْمٍ جُنُودُهُ مِنَ الرِّجْلِ
وَالْأَنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
حَتَّىٰ إِذَا اتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ
نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ
لَا يَحْطِبْ عَلَيْكُمْ سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔

(النمل ۱۹)

حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے جن انسان اور
پرندوں میں سے ان کی ساری فوج جمع کی گئی اور
وہ (باقاعدہ) کھڑے کئے جاتے تھے یہاں تک کہ
(ایک روز) یہ لشکر چیونٹیوں کے میدان میں پہنچا (یعنی
جس جگہ چیونٹیاں تھیں) تو ایک عظیم المرتبت چیونٹی نے
ساری چیونٹیوں سے کہا تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ
کیونکہ اس کا خطرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی
فوج (جو میدان سے گزر رہی ہے) بے خبری کے علم
میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔

”واوی النمل میں ایک چیونٹی کا خطرہ محسوس کرنا اس خطرے سے بچنے کے لئے
ایک حکم دینا جس کا اس نے سوچ کر فیصلہ کر لیا تھا، اور چیونٹیوں کا اس تبصرہ پر
عمل کرنا اور اس کے حکم کو ماننا، یہ سب ایسے امور ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ چیونٹیوں
کی زندگی ایک باقاعدہ جماعتی زندگی ہے اور یہ کہ ان کی زندگی ایک سردار، ایک
امیر کی زیر ہدایت و نگرانی گذرتی ہے۔“

۱۰ نملہ میں تنوین تنکیر تعظیم کے لئے ہے اور اس چیونٹی کی سرداری کے اظہار کے
لئے یہ تعبیر اختیار کی گئی۔

اس سچی اور مکمل کتاب کے اندر صنف بطور میں بھی جماعتی زندگی کی طرف ایک اور اشارہ حسب ذیل آیت کریمہ سے ملتا ہے :-

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَّيْرِ وَالدَّابِّ حُفَّتْ كُلُّ نَفْسٍ لِّدَعَائِهِمْ صَلَوَاتُهُمْ وَتَسْبِيحُهُ وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ
 کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اور
 بطور فضائے آسمانی میں صنف باندھے ہوئے ہوا اللہ تعالیٰ
 کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، سب کے سب اپنی عبادت
 اور تسبیح کے طریقوں کو جانتے ہیں اور اندران کے
 (نور ۱۸) تمام کاموں سے واقف ہے۔

کیا تم ہاریل، مرغابیوں وغیرہ کو نہیں دیکھتے ہو کہ کس طرح ایک خاص تسلسل کے
 ساتھ پرے باندھ کر صنف بندی کئے ہوئے اڑتی ہیں، ان کی جنس کا جو سب سے آگے
 ہوتا ہے، وہ اس جھنڈ کا امام ہوتا ہے جس سمت وہ جاتا ہے، اسی سمت اسکی جماعت جاتی
 اسی حقیقت کی طرف لفظ "صفت" سے اشارہ کیا گیا ہے۔

ربوبیت کاملہ کے ساتھ رحم و کرم اور نگرانی کے طریقوں کے اظہار و ثبوت کے
 لئے اسی حقیقت کی طرف ایک دوسرے مقام میں اس طرح اشارہ کیا گیا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الصَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَاتٌ وَلَقَدْ ظُنُّوا بِمَا يُمْسِكُهُمْ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 (اللہ تعالیٰ کی قدرت و ربوبیت میں کیسے شک
 ہو سکتا ہے، لے لوگوا کیا نہیں دیکھتے کہ فضائے
 آسمانی میں ان کے سروں کے اوپر پرندے بہت
 بندی کئے ہوئے اڑتے ہیں اور وہ کبھی پر ہلکا کو
 (ملک ۲۹) بصیرت)

لئے ہیں

وہ رحمن ہی تو ہے جو انھیں (ان تمام حالتوں میں)
باقی رکھتا ہے، اس نے تو ان میں اس کی صلاحیت
اور استعداد دیکر اس طرح کی صنف بندی اور
اڑنے کی ہدایت کی ہے، بلاشبہ وہ ہر شے کی پوری
نگرانی اور دیکھ بھال کرتا ہے۔

الغرض چیونٹیوں اور طیور تک کا ذاتی و انفرادی حیثیت کے علاوہ جماعتی اصول
سے زندگی بسر کرنا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ثبوت اُس آسمانی کتاب میں بھی
موجود ہے جو تمام دنیا کی رہنمائی و ہدایت کا واحد سرچشمہ ہے اور اُس وقت سے موجود ہے
جب یورپ کے ماہرین علم الحیوانات دنیا سے محروم تھے، اور یہی کتاب رہتی دنیا تک
باقی رہیگی اور جیسا کہ اوپر گذرنا۔ اس کتاب نے یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ چرند و پرند
کے اندر زندگی کے جو اصول شخصی یا جماعتی ہیں وہ ان کی ایجاد و اختراع کردہ
نہیں ہیں، بلکہ پروردگار عالم نے ہر صنف اور قسم کو ان کی خلقت و جبلت عطا فرمائی
پھر اس نے ان کے مناسب حال ہدایتیں عنایت فرمائیں۔

پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی ان کی خلقت و جبلت عطا
فرمانے کے بعد انھیں زندگی کے انفرادی اور اجتماعی اصول کی ہدایت فرمائی
تو وہ مخلوق جو نہ صرف چرند و پرند سے بلکہ کائنات عالم کی تمام مخلوقات میں سب سے

اشرف و افضل ہے، وہ خالق کائنات اور رب العالمین کے اس فیض عام
 اور بخشش و جود سے کس طرح محروم رہ سکتی ہے، کائنات ارضی و سماوی
 اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، یہ سب تمام کی تمام حضرت انسان
 ہی کے لئے پیدا کی جاتی ہیں۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ :-

الْمَرْثُ وَالْأَنْفُسُ وَالْأَنْفُسُ وَالْأَنْفُسُ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاسْتَبْعَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً
 ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ
 مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
 وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

باتوں میں کسی علم و ہدایت اور روشن کتاب کے
 بغیر جھگڑے ہیں۔

(لقمان ۳۷ پ)

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِي
 الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ
 فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
 مِنْهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

وہ اللہ ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے
 لئے مسخر کر دیا۔ تاکہ اس کے حکم سے تم اس میں کشتیاں
 چلاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور شاید تم
 شکر گزار بنو اور مسخر کر دیا تمہارے لئے ان
 تمام چیزوں کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے
 اس کی طرف سے، اس میں نشانیاں ہیں ان

لوگوں کے لئے جو فکر کرتی ہیں۔

(جاثیہ ۲۰ پ)

مَوَالِدِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَهِيَ (اللہ) ہے جس نے ان تمام چیزوں کو
 ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ جَوَازِمْ مِمْسَاةً لِّمَن يَدْرُسُهَا لِيُفِيدَ بِهَا، پھر
 سَبَعَ سَعَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، اور سات آسمان
 (بقرہ ع ۳۰) بنائے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔

آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب انسان ہی کے مفاد کے لئے اللہ
 تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور چونکہ کائنات عالم سے براہ راست یا
 بالواسطہ فائدہ اٹھانے والے حضرت انسان ہی ہیں، گویا کائنات عالم
 کی تمام موجودات میں قدرت الہیہ کے لئے قابل توجہ والتفات انسان
 ہی کی ہستی سمجھی گئی۔ اسی لئے انسان کو "حسن تقویم" عطا کیا گیا۔

اور پھر اسی وجہ سے اولاد آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو مغز و مکرم
 بنایا گیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ خَالِقَ كَائِنَاتٍ كَالْإِنْسَانِ شَادِسٍ۔ ان
 تمام امور کو سامنے رکھتے ہوئے ایک لمحہ کے لئے کیا یہ وہم بھی ہو سکتا ہے
 کہ خالق کائنات نے جس محترم وجود اور ہستی کے لئے اس قدر ساز و سامان کیا
 اس کی زندگی کے لئے کوئی دستور العمل نہیں بنایا، اور اس کی جماعتی زندگی
 کے لئے قدرت کی طرف سے کوئی اصول وضع نہیں کیا گیا؟ یہ تو عقل و فراست
 سے بہت بعید ہے۔ بلاشبہ خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی
 کے لئے کامل و مکمل کتاب عنایت فرمائی ہے، جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی،

اُس میں سب کچھ موجود ہے تاکہ اگر کوئی بلید سے بلید اور غبی سے غبی انسان اس حقیقت سے انکار کرے تو وہ کتاب اس کا جواب دے۔

مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کتاب الہی کے ماننے والوں اور اُس کی صداقت و حقانیت کا اقرار کرنے والوں کی زندگیوں ان اصولوں کے ساتھ ایک عرصہ سے بسر نہیں ہوتی ہیں۔ جو اس کتاب الہی کے بنائے ہیں۔ انفرادی اور شخصی زندگیوں میں بھی ہزاروں کوتاہیاں رات و دن ہوتی ہیں اور اجتماعی زندگی کا تو یہ حال ہے کہ بہتوں کے دماغوں سے اس کا تصور بھی آج غائب ہے اگر کوئی خدا کا بندہ کسی گوشہ سے کتاب الہی کے اس بصیرت افروز اور حیات بخش سبق کی طرف توجہ دلاتا ہے تو کوئی سچائی کا اعتراف تو کرتا ہے مگر عمل کی طرف جوش اور دلولہ کے ساتھ نہیں بڑھتا، کوئی کہتا ہے کہ ہاں بات تو سچ ہے مگر ہندوستان جیسے ملک میں انسانوں کی جماعتی زندگی کے لئے وہ اصول نہیں ہیں پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ جماعتی زندگی کو دین و مذہب سے کیا تعلق یہ تو انسانوں کی اپنے پسند کی بات ہے۔ جماعتی زندگی کے لئے جو اصول چاہے پسند کرے۔ ع

نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی

یہ خیالات تو ان بزرگوں کے ہیں جو دین حق کے فرزند اور اسلام

کے سپوت ہیں جن کو کم از کم دین اور اسلام سے انکار نہیں ہے لیکن عملی طور پر بہت حد تک اسلام کی آغوش سے باہر ہو چکے ہیں۔

ان حضرات کے ان خیالاتِ فاسدہ کا اصلی سبب یہ ہے کہ آخری گروہ دین حق کی حقیقت سے اچھی طرح آگاہ نہیں ہے اور پہلے گروہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو دین سے تو واقف ہیں لیکن دین کے اجتماعیات کے اصول اور قاعدہ سے پورے طور پر واقف نہیں اور اگر کچھ لوگ واقف ہیں تو اُن کے اندر کچھ دوسری کمزوریاں ہیں جو انھیں اعلانِ حق یا عمل پر آمادہ نہیں ہونے دیتیں۔

اور جب دین حق کے ماننے والوں کا یہ حال ہے تو وہ لوگ جو دین حق کو دین اسلام سے علانیہ منحرف ہیں اُن سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ انسانی زندگی کے اس اصول کو وہ پسند کریں گے جو دین حق نے بنایا ہے۔ حالانکہ دین حق نے انسانوں کی جماعتی زندگی کے لئے جو اصول وضع کئے ہیں اور جو صرف حیاتِ دنیا سے متعلق ہیں بلاشبہ وہ غیر مسلموں کے لئے بھی اسی طرح مفید ہیں جس طرح مسلمانوں کے لئے اور آخر غیر مسلم بھی تو اولادِ آدم ہیں اسلام جماعتی زندگی میں انھیں کس طرح نظر انداز کر سکتا ہے، یقیناً غیر مسلموں کی زندگی بھی دنیا میں عزت اور چین سے اس نظامِ انسانی کے ماتحت گذر سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے بنائے

ہوئے اصول کے مطابق جماعتی نظام انسانی قائم ہو۔

بہر حال اسلامی جماعتی نظام کو اگر غیر مسلم اختیار کرنے پر آمادہ نہ ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ انہیں دین ہی کا اعتراف نہیں ہے جس پر اصول زندگی کا دار و مدار ہے۔ بلاشبہ تعجب اُن سے ہے جو دین حق کے ماننے والے ہیں مگر مغربی تعلیم و تربیت کا اُن کے دل و دماغ پر اس قدر تسلط ہو گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبہ کو مغربیت ہی کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اور نہایت خوش عقیدگی سے یہ کہتے ہیں کہ جماعتی زندگی کا جو نظام دنیا کے تجربات کی روشنی میں فلسفہ حیات اور اجتماعیات پر غور کرنے کے بعد مغرب پیش کرتا ہے وہی نظام اجتماعی بہتر و درست ہے اور انسانوں کے لئے مفید ہے اور جب مفید ہے تو اسلام کسی مفید چیز کو کس طرح روک سکتا ہے حالانکہ ان کے یہ خیالات ہی تمام تر غلط اور واقفیت سے دور ہیں۔ مگر یہ حضرات بھی انسانوں کے لئے ایک جماعتی نظام کو ضروری سمجھتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو نظام صرف عقلائے دہر عقل و بصیرت سے تجویز کریں وہی انسانوں کے لئے مفید اور قابلِ عمل ہے اہل اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ اس دین میں جو اصول وضع کیا گیا ہے وہ اصل و بہتر ہے بغیر اس کے دنیا میں امن و امان نہیں قائم ہو سکتا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ اسلام کے جماعتی اصولوں اور اس کے

مدارک و ماخذ اور دلائل کا ذکر کرنے سے پہلے عقلائے دہر کے خیالات و نظریات کے مطابق جماعتی نظام کے اصولوں اور طریقوں پر غور کر لیا جائے کیونکہ عقلائے دہر تو دین سے علیحدہ ہو کر محض مادی دنیا اور مادی حیات کے مفاد و مضار کو سامنے رکھ کر اصول حیات اختیار کرتے ہیں اور اہل مذہب مادی حیات کے ساتھ ساتھ روحانی حیات اور روحانی زندگی کے نفع و نقصان کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اس فرق عظیم کے باوجود دلائل اور واقعات کی روشنی میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ نظام اجتماعی ناکام ہے جو عقلائے دہر انسانوں کے لئے پیش کرتے ہیں اور اس لئے ناکام ہے کہ اس سے وہ مادی ضرورتیں اور حاجتیں بھی نہیں پوری ہو سکتی ہیں جن کے لئے عقلائے دہر اپنا جماعتی نظام تجویز کرتے ہیں تو اس کے بعد مذہبی نظام کی حقانیت و صداقت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور اس سے نہ صرف یہ کہ مذہب اسلام کی صداقت ظاہر ہوگی بلکہ دین حق کی حقیقت اور اس کی ضرورت بھی ظاہر ہوگی اور جب دین کی حقیقت اور حقانیت انسانوں پر ظاہر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کی کھڑکیوں کو قبول حق کے لئے کھول دے تو یہ اُس کے فضل و کرم سے کوئی بعید نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق ویهدی السبیل۔

پہلا باب

جماعتی نظام کی ضرورت

عقلائے دہر نے جماعتی نظام کے لئے جو اصول آج تک وضع کئے ہیں اور جس میں ہمیشہ رد و بدل کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے ان کی اصولی صورتوں کی صحت، عدم صحت یا افادیت و مضرت پر بحث کرنے سے پہلے اس چیز کو سمجھ لینا چاہئے کہ آخر انسانوں کے لئے اس مادی دنیا میں کسی جماعتی نظام کی ضرورت ہی کیا ہے۔ انسان کیوں مجبور ہے کہ وہ زندگی بسر کرنے کے لئے کوئی مستحکم نظم و انتظام کرے کوئی جماعتی نظام بنائے۔ اس ضرورت کے سمجھنے کے لئے جب انسانی زندگی کی مادی حاجات و ضروریات پر غور کیا جاتا ہے تو اصولی طور پر چار اہم چیزیں انسانی زندگی کے لئے اصول قرار پاتی ہیں اور ان چار چیزوں کی حفاظت انسانی زندگی کے لئے ضروری ٹھہرتی ہے جس کو آئندہ مضمون میں بیان کیا جائیگا۔

پہلی فصل

مالی حاجت اور اس کا تحفظ

انسان کی خلقت و فطرت میں جتنی قوتیں و صلاحیتیں قدرت کی طرف سے ودیعت کی گئی ہیں یا یوں کہو کہ اس میں موجود ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اُس کی انفرادی و شخصی زندگی کی ضروریات اور حاجات ابتدائے آفرینش سے برابر بڑھتی جاتی ہیں اور اُس کے حوصلے اور ولولے روز افزوں ہیں۔

اولاد آدم کو جو رزق چاہئے تو وہ اس قسم کا ہو جو اُس کی خلقت و طبیعت کے مناسب ہو، مثلاً غلہ، ترکاری، گوشت، انڈا وغیرہ اُسے ملنا چاہئے کیونکہ کوئی انسان بغیر غذا کے برابر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر ترکاری اور گوشت نہیں تو کم از کم کوئی غلہ اور اناج تو اُس کی زندگی کی بقا کے لئے ضرور ہی چاہئے وہ چوپایہ جانوروں کی طرح گھاس پات پر زندگی نہیں گزار سکتا اور نہ پرندوں کی طرح کیڑے مکوڑے وغیرہ کھا کر وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر کھانے کے ساتھ اُسے پانی بھی چاہئے۔ اسی طرح انسان کو بدن ڈھانکنے کے لئے کپڑوں کی ضرورت بھی ہے۔ بارش اور دھوپ کی تکلیفوں سے بچنے کے لئے کم از کم کوئی چھوٹری چاہئے۔

اگر ایک مغربی تعلیم یافتہ حوصلہ مند انسان کی شخصی ضروریات زندگی کا خیال کرو تو پھر اُس کے کھانے اور پینے کی ضرورتوں اور لوازمات میں حیرت انگیز اضافہ ہو جائے گا، رہنے سہنے کے لئے جھوپڑی اور خام مکان کافی نہ ہوں گے بلکہ عالیشان محلوں اور کوٹھیوں کی ضرورت ہوگی۔ اُن کی رہائش اور آرام و راحت کے لئے قسم قسم کے ساز و سامان کی ضرورت ہوگی جس کے بغیر ایک مغربی تعلیم یافتہ کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے۔

الغرض ہر انسان فرداً فرداً محض اپنی ذاتی اور شخصی زندگی گزارنے کے لئے بہت سی چیزوں کا محتاج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر انسان فرداً فرداً اپنی زندگی کی تمام ضروریات و لوازمات کو خود حاصل کرے تو کیا یہ ممکن بھی ہے؟

اس سوال کا جواب ہر عقل سلیم صرف ایک ہی دے سکتی ہے کہ نہیں کیونکہ یہ امر ناممکن ہے کہ ایک انسان اپنے کھانے کا غلہ خود پیدا کرے پھر کھیت سے غلہ پیدا کرنے کے لئے رکھیتی کے تمام آلات خود ہی بنائے اور غلہ پیدا کر کے وہ تنہا کھیت سے غلہ کاٹے صاف کرے اور کھانے کے قابل بنائے اور پھر وہی شخص تنہا کپاس بوئے، رونی صاف کرے، سوکاتے اور پھر اپنا کپڑا بقدر ضرورت خود ہی بنے اور اُسے ستر پوشی اور جسم چھپانے کے قابل بنائے اس طرح مکان کے بنانے اور رہنے سہنے کے

لوازمات کی ایک ایک چیز وہ خود بنائے ان تمام کاموں کی کثرت اور ان کاموں کے
انجام پانے کے اوقات و زمانوں کا اندازہ کرو تو معلوم ہوگا کہ ایک شخص چوبیس گھنٹے بھی کام
کرے جب بھی صرف اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے اگر کوئی کرنا
بھی چاہے تو نہ صرف وہ ناکام رہے گا بلکہ ناکافی کے ساتھ اُس کی زندگی بھی ختم
ہو جائیگی گویا ایک شخص کی شخصی زندگی اُس کو مجبور کرتی ہے کہ ضروریات زندگی کی
چیزوں میں سے جن پر وہ خود قادر نہیں ہے اور از خود مہیا نہیں کر سکتا ہے وہ
دوسرے اشخاص اور افراد سے حاصل کرے خواہ تبادلہ اشیاء یا سے ہو یا
اشیاء کا سکوں سے یا محنت و مشقت کا محنت و مشقت سے الغرض انسان کے
محض ذاتی مفاد اور شخصی زندگی کی ضرورت نے اور ماکولات و مشروبات، ملبوسات
و سکونتی مکانوں کی حاجت نے انسانی مدینیت اور باہمی تعاون کو ناگزیر بنا دیا کہ
انسانوں کے مختلف طبقات ہوں جو تقسیم اعمال کے اصول سے کام کریں، کوئی
زراعت کرے کوئی زراعت کے لئے ضروری آلات مہیا کرے کوئی پارچہ بانی
کی صنعت اختیار کرے کوئی معماری اور مزدوری کا پیشہ اختیار کرے اور ان میں
آپس میں اشیاء کا تبادلہ ہو ایک دوسرے کے لئے محنت کرے اور محنت کا
معاوضہ اور اجرت مقرر ہو۔ الغرض انسان کی محض ذاتی و شخصی زندگی کے پہلو
سے یعنی اکل و شرب، سکونت و راحت کی حاجت نے اموال بصورت اشیاء
اور نقود کی ضرورت و تحفظ و نیز معاملات بیع و فروخت و استجار کے اصول

وقوانین کے وضع کرنیکی ضرورت لاحق ہوگئی۔ الغرض تحفظ اموال اور معاملات باہمی کے لئے اصول وقوانین کا ہونا تو لازم ولا بد ہو گیا کیونکہ بغیر اس کے نہ اشیاء کا تبادلہ ہو سکتا ہے اور نہ محنت و مشقت کا معاوضہ اور جب یہ سب نہ ہوں گے تو پھر انسان کی شخصی زندگی کا باقی رہنا بھی محال ہو جائیگا۔

ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ انسان کی شخصی اور ذاتی زندگی کے ایک خاص پہلو کی حاجتوں سے اموال کی تحصیل و تحفظ اور ان کے لئے وضع قوانین اور اس کے نفاذ و تنفیذ کی ضرورت لاحق ہوگی کیونکہ جب وضع قوانین اور اس کے نفاذ کا کوئی نظم مستحکم نہ ہوگا اموال کی تحصیل و بقا کی کوئی صورت نہیں ہوگی جو انسانی زندگی کے لئے ایک ناگزیر اور اہم شے ہے جیسا کہ اوپر کے صفحات سے واضح ہے۔

دوسری فصل تحفظ نسل

جس طرح ایک انسان کی زندگی کے ایک پہلو یعنی محض جسم و جان کی بقا و حیات کی ضرورت نے اموال کی تحصیل و تحفظ اور اس کے لئے وضع قوانین اور اس کا نظم و انتظام لازم بنا دیا ہے اسی طرح بنی نوع انسان میں عورت و مرد کا وجود اور ان دونوں صنفوں میں قطری قوت شہوانیہ کا ہونا اور ان

دونوں کے اختلاط سے اُن کے ہم شکل و صورت بچوں کا پیدا ہونا اور بچوں کو انہیں اپنا قائم مقام سمجھنا اور اُس کے ذریعہ اپنی نسل کی بقا کی خواہش رکھنا اور نسلی و نسبی تعلقات کی بنا پر باہمی تناصرو تعاون کی اُمید قائم کرنا یہ سب انسانی زندگی کے خلقی و فطری لوازمات ہیں اور جن سے انسانی زندگی کا ایک دوسرا اہم مقصد انسانی مدنیت نے پیدا کر دیا اور وہ بقائے نسل ہے اور اسی مقصد کی تحصیل و حصول نے عورت و مرد کے ازدواجی تعلقات کے لئے خاص قوانین کی وضع اور اُن کے نفاذ و تنفیذ کی ضرورت لاحق ہو گئی کہ جن کی پابندی سے یہ مقصد حاصل ہو اور وضع قوانین اور ان کا نفاذ خاص نظم و انتظام کے بغیر ناممکن ہے اس لئے ان کا نظم و انتظام کرنا بھی ناگزیر ہے

تیسری فصل

حفظ و ناموس و عزت

انسانی زندگی کی ضرورتوں اور خود حضرت انسان کی حوصلہ مندوں نے ایک طرف دنیاوی کاروبار کے پہلاؤ کو چاہا تو دوسری طرف انسانوں کے مختلف الحیال مختلف المزاج انسانوں سے تعلقات و میل جول کو چاہا ہے وہ تعلقات اقتصادی ضروریات سے وابستہ ہوں یا ازدواجی رشتہ یا نسل و

نسب سے۔

اور یہ امر بالکل ظاہر ہے کہ دنیا میں مختلف مزاج و طبیعت کے لوگ ہیں۔ کوئی تند مزاج ہے، کوئی نرم ہے، کوئی غصّہ ور ہے، کوئی بردبار اور تند مزاجوں غصّہ و روں اور شریر النفس انسانوں سے انسانوں کی عزت و ناموس خطرے میں ہے۔ بہت سے انسان ایسے بدطینت اور شریر النفس ہیں جو صرف مردوں ہی کی نہیں بلکہ عورتوں کی عزت و ناموس پر بھی حملہ کرنے میں نہیں چوکتے اس لئے انسانی زندگی کے لئے یہ بھی ضروری و لازم ہے کہ بنی نوع انسانوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جائے۔ اس لئے انسان کی مادی زندگی کا ایک مقصد حفاظت ناموس و عزت بھی ہوا اور اس لئے ضروری ہے کہ اُس کے لئے اصول و قوانین وضع کئے جائیں اور ان کے نفاذ کا بھی نظم قائم ہو ورنہ انسانی زندگی صحیح طور پر باقی نہیں رہے گی۔

چوتھی فصل

خط جان

دنیا کی مادی زندگی کا لحاظ کرتے ہوئے عقلائے دہر کی عقل و بصیرت جہاں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ انسان کے تین اہم مقاصد۔ مال، نسل و نسب

اور عزت و ناموس کی حفاظت کا قانون اور اس کے نفاذ کا نظم ضروری ہے وہاں اس مادی زندگی اور انسانی زندگی کی بقا کے لئے ایک اہم مقصد سب سے اوّل یہ ہے کہ انسانوں کی جانوں کی حفاظت کی جائے۔ صرف درندے جانوروں اور مہلک بیماریوں ہی سے نہیں بلکہ خود ان ظالم انسانوں سے جو اپنے باطل اور ناجائز اغراض کے لئے انسانوں کا خون بہا سکتے ہیں۔ اس لئے حفاظت جان کا بھی قانون ہونا چاہئے اور اس کے نفاذ کے لئے نظم بھی۔

کیونکہ اگر انسانی جان کی حفاظت اور خون ناحق کے روکنے کا بندوبست نہ ہوا تو انسانی زندگی ہر وقت خطرات سے پر ہوگی اور نظام انسان بالکل تباہ ہو جائے گا۔

پس حیات دنیا کی مادی زندگی کے نقطہ نظر سے اصولی طور پر مذکور الصدر چار اہم مقاصد ہیں جن کے لئے وضع قوانین اور قوانین کے نفاذ کا نظم محض عقل و بصیرت کی روشنی میں ضروری و لازم ہے ورنہ نظام انسانی درہم برہم اور تباہ و یالابو ہو جائے گا اور اگر بغیر ان چیزوں کی حفاظت کا مستحکم نظم کئے ہوئے بنی نوع انسان زندگی بسر کرنے کی خواہش ظاہر کرے تو انسانیت اور آدمیت کی زندگی تو نہیں ہو سکتی ہے ممکن ہے بخرابی بسیار بالکل بہائم صفت ہو کر بلکہ بہائم سے بدتر گندی اور پرخطر زندگی کچھ دنوں تک بسر ہو سکے انہیں حقائق و دلائل کی روشنی میں عقلائے دہر کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ انسانوں کی

اجتماعی زندگی کے بقا و تحفظ کا خاص نظم ہونا چاہئے۔ اب وہ نظم کس اصول سے ہو اور کیسا ہو بہت زیادہ غور و فکر کا محتاج ہے۔

پانچویں فصل جماعتی نظام اور انسانی حلو

عقلائے دہراپنی فہم و بصیرت سے بنی نوع انسان کی مادی زندگی کے مقاصد کو پورا کرنے اور اس راہ کی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی تدبیریں و طریقوں کو سوچتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہر انسان کی تمام فطری آزادیوں اور تمام مہتمم بالشان مقاصد زندگی کے احترام کے باوجود ان کی عملی زندگی میں آزادی کی حدود کا متعین ہونا ناگزیر ہے کیونکہ اگر حدود متعین نہ ہوئے تو ایک انسان دوسرے انسان کے مقاصد زندگی میں مداخلت کر کے انسانی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا اور انسانوں کو عملی زندگی کی حد بندی کی ضرورت نے ان عقلا کے سامنے ایک بہت بڑا وسیع میدان غور و فکر اور عمل کا پیدا کر دیا کہ انسانوں کے اعمال کی وسعت اور حد بندی کے لئے اور اسی کے ساتھ ان تمام چیزوں کے متعلق بھی اصول و ضوابط اور قوانین ہونے چاہئیں جن کے ساتھ انسانی اعمال کو

انسانی تہ وبالا ہو چکی، اس لئے اب دوبارہ اس کا اعادہ نہیں ہونا چاہئے
ان عقلا کے خیال میں شخصی حکومت کا اصل نقص یہ تھا کہ قانون کی وضع اور
نفاذ میں عام انسانوں کو کوئی دخل نہیں ہوتا اور یہی فساد کی جڑ ہے۔

اس لئے دنیا کے واقعات اور تجربات کی روشنی
میں عقلائے دہر کا عموماً یہی فیصلہ ہے کہ انسانی

جمہوری حکومت

جماعتی نظام کی ضرورت جن مصالح و مقاصد پر مبنی ہے وہ ضرورت جمہوری
حکومت سے پوری ہو سکتی ہے اور اس طرز حکومت کی بھی بہت سی صورتیں
و شکلیں تھوڑے تھوڑے فرق و امتیاز سے تجویز کی جا رہی ہیں اور دنیا میں
اس کا تجربہ بھی ہو رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جمہوری حکومتوں نے بنی نوع انسان کی
ضرورتوں کو پورا کیا اور کر رہی ہیں؟ اور اولاد آدم کو چین و سکون کی زندگی جمہوری
حکومت کے دور میں بھی کہیں میسر ہے؟

ہندوستان نہ ہی فرانس، انگلستان، امریکہ، روس، وغیرہ وغیرہ
آخر دنیا کی کسی جمہوری حکومت میں انسانوں کے مالوں پر ظالمانہ
و غاصبانہ قبضہ و تصرف آج ناپید ہے؟ اور ان جمہوری ممالک میں
وہ کون سا ملک ہے جہاں سے انسانوں کی ناحق خوں ریزی
بند ہو گئی ہے اور وہاں کی آبادیوں اور صحرا میں
یہ صدا بلند ہو رہی ہو کہ انسان کے ایک قطرہ خون کی عزت و حرمت دنیا

کی تمام چیزوں اور نعمتوں سے بالاتر ہے؟ کیا ان جمہوری حکومتوں کے
 زیرنگیں ملک میں کوئی گوشہ بھی ایسا ہے جہاں انسانی عزت و ناموس
 کی کوئی قدر و قیمت سمجھی جاتی ہو؟ اور عصمت دری اور آبروریزی
 کے تمام طریقے مسدود ہو گئے ہوں؟ روزمرہ کے واقعات اور شاہدات
 سے ان سوالوں کا جواب ایک ہے اور صرف ایک، کہ کوئی بات بھی
 نہیں ہوئی! جب ایسا ہے تو بات صاف ہو گئی کہ تمام جمہوری حکومتیں بھی
 بنیادی مقاصد کے پورا کرنے میں ناکام ہیں، اور ہمیشہ ناکام رہیں گی
 عقلائے دہر خود حیران و پریشان ہیں کہ دور ترقی میں جبکہ انسان
 عقاب بن کر آسمان پر اڑ رہا ہے، اور سمندروں کے سینوں کو ہر وقت
 چیرتا ہے، اس کی تہ میں گھنٹوں گھڑیاؤں کی طرح بیٹھتا ہے، بجلی کی
 روشنی سے تمام رات کی تاریکیاں دور ہو گئی ہیں، اور بھاپ و بجلی کی
 طاقت سے تمام دنیا ایک گاؤں اور قصبہ بلکہ ایک چھوٹی کوٹھی یا گھر ہو گئی
 ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ کی باتیں معلوم کی جاسکتی ہیں اور سنی جاسکتی ہیں
 پھر بھی انسانی زندگی چین سے نہیں گذرتی ہے، اور انسانی زندگی
 جس طرح شخصی حکومتوں میں تباہ و برباد ہوتی رہی، وہ آج بھی تباہ و برباد
 ہو رہی ہے، اور اس حیرانی کے عالم میں حکومتوں کے لئے نئے نئے خاکے
 سوچے جاتے ہیں اور تجربہ کے بعد وہ بھی ناکام ہوتے ہیں اور ہوں گے،

کیونکہ اگرچہ عقلاً، یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت انسانی کی جمہوریت کا ملہ جب
 بدسرکار آئے گی تو تمام مقاصد پورے ہوں گے، لیکن حقیقی جمہوریت کا ملہ
 کا کبھی نہ ظہور ہوا ہے، اور نہ وہ کبھی بدسرکار آئے گی، اس لئے جمہوریت کا ملہ
 جس سے تمام مقاصد انسانی کے پورے ہونے کی توقع رکھی جاتی ہے،
 اس کی صورت تو یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان یا کم از کم ایک ملک کے
 انسانوں کے لئے جو قانون بنایا جائے اس قانون کے بننے اور بنانے
 میں رائے عقل کو دخل ہو اور سب کے اتفاق رائے سے وہ قانون
 منظور ہو، اس طرح پہ جو قانون وضع ہوگا، اس قانون کی سچائی اور
 افادیت میں نہ کوئی شک ہوگا، اور نہ واضعین قانون پر بے اعتمادی کا
 کوئی موقع ہوگا۔ اس لئے کہ اس صورت میں ہر فرد، واضع قانون ہوگا۔
 کیونکہ قانون اتفاق رائے سے منظور کیا گیا ہے۔ اس صورت میں بے اعتمادی
 کا تو کوئی موقع بھی نہیں ہے کہ کسی نے محض اپنی خود غرضیوں کو پورا کرنے
 کے لئے قانون بنایا، الغرض قانون کے احترام اور وقعت کی یہ صورت
 پیدا ہوگی تو قانون کی خلافت ورزی بند ہو جائے گی اور اس وقت انسانی
 دنیا چین و آرام سے زندگی بسر کرے گی، لیکن تم جانتے ہو کہ جمہوریت کی
 یہ خیالی تصویر شاید کاغذ ہی پر کھینچی جاسکتی ہے مگر انسانوں کی
 عملی زندگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس قسم کی جمہوریت بالکل محال ہے،

کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے تمام بالغ آدمیوں کو جمع کیا جائے
 اور ان سے کہا جائے کہ گاؤں کی صفائی کے لئے ایسا قانون بنایا جائے
 جس کی سب لوگ پابندی کریں تاکہ گاؤں میں گندگی نہ ہو، اور جو لوگ اس کی
 خلاف ورزی کریں تو ان کی کوئی سزا کی جائے۔ تو دنیا جانتی ہے کہ اتفاق
 رائے سے قانون کا ایک دفعہ بھی نہیں بنے گا، ہر شخص اپنے اپنے ماحول
 اور قانون کے اثرات کو دیکھ کر غور کرتا ہے، اور اپنے اوپر کم سے کم پابندی
 عائد کرنا چاہتا ہے، طبیعتوں کا یہی چور ہے، جس کی بنا پر حقیقتاً اتفاق
 رائے عادتاً ناممکن ہے۔ جب ایک گاؤں کی آبادی کا یہ حال ہے تو ایک
 ملک کے تمام بالغ لوگوں کا جمع ہونا اور اتفاق رائے سے کسی قانون کا
 بنانا تو بہت ہی محال ہے،

اور اگر قانون کی منظوری کے لئے محض اکثریت کی رائے کو تسلیم
 کر لیا جائے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے تو سب سے پہلے انسانی اصول سے
 اس ضابطہ کے طے ہونے کی ضرورت ہے، اور اس ضابطہ کے بننے میں
 بھی اختلاف رائے ہونا ممکن ہے لیکن فرض کر لو کہ اس ضابطہ کو اتفاق رائے
 سے طے کر لیا جائے اور اس کے ماتحت مقاصد زندگی کے تحفظ کے لئے
 قوانین بنائے جائیں تو ان قوانین کی وضع میں اختلاف آراء کی کثرت کوئی انسان
 انکار ہی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ہر انسان کے مطالعہ نظر مختلف ہوتے ہیں جو ایک طبعی امر ہے

اور یقیناً انسان کی فطری آزادی کو مقید اور محدود کرنے والے قوانین عموماً کثرت آراء ہی سے طے پا سکتے ہیں، اس صورت میں ہر قانون کے متعلق قلیت کی طرف سے اول یوم ہی سے یہ اعلان ہو گا کہ یہ قانون تمام انسانوں کے لئے یکساں یقیناً نہیں ہے، اور جب قانون کا یہ حال ہو گا تو وہ قابل اعتماد اور قابل احترام نہیں ہو سکتا اور جب وہ قابل احترام نہیں ہو ا تو اس کی پامالی بھی ضروری ہے، اس مفسدہ عظیم کے علاوہ اگر جمہوریت کی تشکیل اور قانون ساز مجالس کی ہیئت ترکیبہ پر غور کرو تو ظاہر ہو گا کہ تمام کاروبار صرف چند انسانوں کی خود ساختہ اور من مانی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔

مثلاً فرض کرو کہ جمہوری دستور حکومت کی تشکیل کے لئے باشندگان ملک کی ایک نمائندہ اسمبلی بلائی جائے جس کے انتخاب میں ہر بالغ کو رائے دینے کا حق ہو، تو اس اسمبلی کے بلانے کے لئے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہونگے، رائے دہندوں کے لئے بھی، اور امیدواروں کے لئے بھی، کیونکہ جب تک یہ قواعد نہ ہونگے، اسمبلی کیونکر بلائی جائیگی، اب اگر ان قواعد و ضوابط کا مسودہ صرف چند اشخاص کا بنایا ہوا ہے اور اس کی پابندی تمام باشندگان ملک پر بغیر ان کے مشورہ کے لازم کر دی گئی ہے، تو جمہوریت کی بنیادی اینٹ ہی غلط ہو گئی، اور جمہوریت کی تعمیر کا ابتدائی پتھر چند افراد

کی استبدادیت اور خود رانی پر نظر آئیگا اور ابتدا ہی سے دستور جمہوریت کی عمارت منہدم ہوتی نظر آئے گی۔

پھر یہ دیکھو کہ نمایندہ اسمبلی خواہ کسی قدر وسیع ہو، فی لاکھ آبادی پر دو سو نمایندہ مقرر کر لو، حلقہ انتخاب اور طریقہ انتخاب جو کچھ بنا لو ظاہر ہے کہ اس قسم کے قواعد صرف چند ہی افراد کے بنائے ہوئے ہونگے۔ جن کی تجویز و تسوید میں جمہور کو کوئی دخل نہیں ہے اور چند افراد کی کارروائی کو انقطاع تسلسل کے لئے اگر جائز تسلیم بھی کر لو تو کیا جو نمایندہ سے منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچ گئے، واقعہ وہ جمہور کے نمایندہ کہے جانے کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ غور کرو گے تو اس کا جواب بھی تم ہی دو گے کہ نہیں، وجہ صاف ہے مثلاً فرض کرو کہ ایک حلقہ سے صرف ایک آدمی کھڑا ہوا، صرف دو شخصوں نے اس کا نام پیش کیا، تم کہتے ہو کہ اس حلقہ کے جمہور کا نمایندہ ہے۔ کیا حقیقتہً یہ کہنا صحیح ہے؟ ہرگز نہیں! کیونکہ ممکن ہے کہ دوسرا شخص اس لئے کھڑا نہیں ہوا ہو کہ اس کے پاس اتنے روپے نہیں تھے، جتنے روپے کی اس انتخاب میں ضرورت تھی، اگر وہ امیدوار ہوتا تو تمام رائے دینے والے اسی کو منتخب کرتے، اس لئے یہ فرض کر لینا کہ جو بلا مقابلہ منتخب ہو گیا، وہ اس حلقہ کا حقیقتہً معتمد علیہ ہے، کسی منطق و فلسفہ سے درست نہیں ہے، دوم یہ کہ اگر اس حلقہ میں بلا مقابلہ منتخب ہونے والے امیدوار کے مخالف رائے معلوم

کر لی جاتیں کہ کتنے لوگ اس شخص کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور اس صورت میں
 اُمیدوار کے موافق زیادہ رائے ہوتی تو بلاشبہ یہ کہا جاسکتا تھا کہ وہ کامیاب
 اُمیدوار اس حلقہ کی اکثریت کا نمائندہ ہے، اگرچہ تمام جمہور کا نمائندہ
 اس وقت بھی نہیں ہوگا،

مگر معلوم ہے کہ آج تک کسی جمہوریت نے اس نقص کے دور کرنے کی
 کوشش نہیں کی اور نہ آئندہ کرے گی۔ اسی طرح جس حلقے سے تین چار نمائندے
 کھڑے ہوتے ہیں، اُن اُمیدواروں میں سے جس شخص کو سب سے زیادہ رائے
 ملتی ہیں۔ تم اس کو اُس حلقہ کا جمہوری نمائندہ سمجھتے ہو، اور تمہارے
 وضعی قوانین کے ماتحت اسمبلی میں اس کی رائے کو یا اس حلقہ کے تمام لوگوں
 کی رائے سمجھی جاتی ہے، مگر کیا عقل و بصیرت کے نزدیک یہ نتائج اور ثمرات
 کسی طرح درست ہیں؟ ہرگز نہیں اس لئے کہ تمہارے اس جمہوری
 اصول کی بنا پر ایک حلقہ انتخاب سے اگر ایک شخص کو ایک چوتھائی سے
 کچھ زیادہ ووٹ مل جائیں اور تقریباً تین چوتھائی رائے دینے والوں نے
 اس کے خلاف رائے دی ہو، جب بھی وہ جمہوری اسمبلی کا نمائندہ منتخب
 ہو جائے گا، اور ایسے شخص کو بھی تم اس حلقہ کا نمائندہ کہتے ہو، باوجودیکہ
 اکثریت نے اس کے مخالف رائے دی ہے، اور اس لئے اس کو نمائندہ
 نہ ہونا چاہیے تھا، مثلاً ایک حلقہ میں چار ہزار رائے دہندے باطل

ہیں، اور چار اُمیدوار کھڑے ہوئے، تین کو ۹۹۹ رائیں ملیں، اور
ایک کو ۱۰۰۳۔ تم اس آخری شخص کو اس حلقہ کی جمہوریت کا نمائندہ
کہو گے، اور اس شخص کی رائے کو پورے حلقہ کی رائے قرار دو گے، مگر
کیا سچ مچ اس حلقہ کے رائے دینے والوں کی اکثریت کا اعتماد اُسکو حاصل
ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے
دوسرے اُمیدواروں کے حق میں اپنی رائے استعمال کی ہے،
اُن کی رائے اس کا مایاب اُمیدوار کے خلاف ہے۔ اور جب خلاف
ہے، تو یہ کونسی عقل کی بات ہوئی کہ جس شخص کے خلاف، ۲۹۹ رائیں
ہوں اور صرف ۱۰۰۳ رائیں موافق ہوں تو تم اس کو نمائندہ تسلیم
کر لیتے ہو، اگر تم ایسا قاعدہ بناتے کہ جتنی رائیں اس کے مخالفین کو
ملی ہیں، ان کو یکجا کرنے کے بعد بھی اس کے موافق رائیں زیادہ
آئیں تو خیر اُس وقت نمائندہ بنانا تمہارے اصول پر جائز ہو سکتا
تھا کہ اکثریت کی رائے اس کے حق میں ہے۔ پھر بھی اُس وقت
جمہور رائے دہندوں کا نمائندہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کل
رائے دہندگان اس کے موافق نہیں ہیں اور جب موافق نہیں ہیں
تو اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ مخالفین کو اس پر اعتماد نہیں ہے،
اسی طرح ایک دوسرے پہلو سے دیکھو کہ رائے دہندگان میں سے

جتنے لوگ اپنی رائے امیدواروں کے موافق یا مخالف استعمال کرتے ہیں، اس استعمال شدہ رائے کو تم فیصلہ کن قرار دیتے ہو، اور اس کی اکثریت کے مطابق ایک شخص کو نمایندہ تسلیم کرتے ہو، حالانکہ اس حلقہ میں بہت سے رائے دینے والے ایسے ہو سکتے ہیں، اور ہوتے ہیں، جو کسی امیدوار کو رائے نہیں دیتے کہ ان کے نزدیک ہر امیدوار ناقابل اعتماد ہے، اس لئے عقل اور دلائل کی روشنی میں انسانی اصول کے ماتحت کسی ایسی جمہوریت کی تشکیل جس پر تمام انسانوں کو اعتماد و بھروسہ ہو، ایک امر موہوم ہے جس کا ظہور ناممکن ہے، اور اگر اس قسم کی ناقص اور غیر جمہوری اسمبلی کے دستور، اور اس دستور کے ماتحت مجلس قانون ساز کو جائز بھی تسلیم کر لو، تو ان وضعین قانون پر تمام باشندگان ملک یا بنی نوع انسان کو کس طرح کامل اعتماد ہو سکتا ہے، جبکہ ان میں مختلف طبقات کے لوگ موجود ہوں اور ہر طبقہ کو اپنے طبقے کے مخصوص مفاد کے محفوظ رکھنے کا فطری جذبہ بھی دامنگیر ہو، جو ایک طبعی امر ہے۔

اس لئے انسانی نفسیات و جذبات کا اقتضایہ ہے کہ انسانوں کے وضع کئے ہوئے قانون پر خود انسانوں ہی کے اکثر و بیشتر افراد کا اعتماد نہ ہوگا اور جب قوانین پر اعتماد نہیں تو ان قوانین کا انسانوں کے ہاتھوں

پامال ہونا بھی ایک ضروری امر ہے، یہی وجہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ جہاں
 بھی جمہوریت کے نام سے حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہاں جمہوری قوانین
 پامال ہو رہے ہیں، انسانی زندگی ہمیشہ مصیبت میں مبتلا رہتی ہے،
 اصل مقاصد کیا پورے ہوتے، ایک عظیم مصیبت باشندگان ملک
 پر نازل ہو جاتی ہے، کیونکہ مفروضہ جمہوریت میں جو پارٹی برسرِ اقتدار
 اور حکمران ہوتی ہے اس کے تقاضوں کی بنا پر اس پارٹی کے اقتدار
 کو ختم کرنے اور اس کے بنائے ہوئے قانون کو منسوخ کرنے کے احساس
 سے باشندگان ملک میں ایک طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جو ہر وقت اسی
 دھن میں لگا رہتا ہے۔

ان مصائب کے علاوہ ایک عظیم مصیبت یہ ہے کہ برسرِ اقتدار پارٹی
 کو ختم کرنے کی صورت تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ اور اسمبلی توڑ دی جائے اور
 پھر سے وضعین قانون کا انتخاب ہو، اور ہر انتخاب میں انسانوں
 کی محنت و مشقت کے حاصل کئے ہوئے، لاکھوں روپے پانی کی طرح
 بھادے جائیں، اس کے سوا ظالم و وضعین قانون اور ان کے اقتدار
 کے ختم کرنے کا کوئی آئینی ذریعہ نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ اس طرح بار بار
 مال ضایع کرنا انسانی مقصد "محفوظ مال" کے نقصان کا اعتراف
 کرنا ہے۔

تم سوچو کہ ہر تین یا پانچ سال کے بعد اگر کوئی ایک پارٹی بدستور آتی ہے،
اور وہ سابق قوانین کو منسوخ کر کے، اپنے منشاء کے مطابق قوانین بناتی ہے
تو باشندگان ملک کسی حال میں بھی چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور عزت و اکبر
کے ساتھ ساتھ بار چلانے، زندگی بسر کرنے کے لئے کسی ایک ہی طریقہ کو
اختیار کر کے اطمینان کی سانس لے سکتے ہیں؟

فطرت انسانی اور واقعات و مشاہدات کی روشنی میں عقل و بصیرت
کا فیصلہ صرف یہ ہے کہ کبھی اطمینان نہیں ہو سکتا!

اوپر کی سطروں میں جمہوری حکومت اور اس کے اختیارات وضع قانون
پر، جو چند اعتراضات کئے گئے ہیں، کیا ان کا کوئی شافی جواب ہو سکتا ہے؟
ہرگز نہیں، اور انہی وجوہ سے ہر عقلمند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ انسان کی
مادی زندگی کے مفاد کی حفاظت و نگرانی کے لئے جمہوری نظام حکومت بھی
صحیح نہیں ہے۔ تاہم تھوڑی دیر کے لئے ان مشکلات اور اعتراضوں سے
چشم پوشی کرتے ہوئے یہ تسلیم کر لو کہ،

(۱) رائے عامہ کے کامل اتفاق کے ذریعہ اکثریت سے وضع
قانون کا انتخاب عمل میں آیا،

(۲) اور اس طرح کامل اتفاق رائے یا اکثریت سے صدر یا
وزیر اور وغیرہ بھی منتخب ہو گئے،

گو یا فرض کر لو کہ سر دست باشندگان ملک کے اندر کوئی شخص نہیں ہے کہ جس کو ان پر اعتماد نہ ہو، اور ان لوگوں کی کسی کارروائی پر کوئی شک و شبہ ہو، یعنی یہ لوگ انسان کی صورت میں فرشتے ہیں، ان میں کا ہر فرد اپنے نسلی، قبائلی، اقتصادی مفاد کی برتری اور تحفظ کے جملہ تصورات سے بالاتر ہے، اور اس وجہ سے جتنے قوانین بنائے جائیں گے، وہ تمام باشندگان ملک اور بنی نوع انسان کے لئے یکساں مفید ہوں گے، اس لئے کسی کو بے اعتمادی کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اور ان واضعین قانون اور اصحاب حکومت نے تمام باشندگان ملک کے اموال کی حفاظت کے لئے نہایت ضروری سمجھا کہ کسی شخص کے مال کو اس سے چھپا کر لے بھاگنا، یا اس سے زبردستی چھین لینا ممنوع قرار دیا جائے یعنی ان طریقوں سے حصول مال کا ذریعہ باطل قرار دیا جائے، اسی کے ساتھ اس قانون کا ہونا بھی ضروری قرار دیا جائے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے یا داکہ ڈالے تو اسے کوئی خاص عبرت انگیز سزا دی جائے۔

اُصولی طور پر اس قانون کی افادیت عامہ سے کس کو انکار ہو سکتا ہے اور نہ اس کی ضرورت اور اہمیت پر کسی کو حرف گیری کا موقع مل سکتا ہے، کیونکہ یہ قانون ایک انسانی مقصد یعنی حفاظت مال کا ذریعہ ہوگا، چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ ہر ایک حکومت نے اس قانون کو وضع کیا ہے

ہر ملک میں یہ قانون اصولی طور پر منظور شدہ اور رائج ہے، خواہ اس ملک کا دستور حکومت شخصی ہو، جمہوری ہو یا کسی اور قسم کا ہو، اور ہر ایک ملک میں اس کے باشندوں ہی کے ہاتھوں یہ قانون روزانہ پامال ہو رہا ہے اور محض اتفاقی طور پر نہیں بلکہ برابر اور مسلسل چوریاں اور ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور اس قانون کے ذریعہ بھی انسان کے مال کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔

ہندوستان میں تو خیر ابھی جمہوریت کی ابجد شروع ہوئی ہے یہاں کی قانونی خلاف ورزیاں کسی شمار میں نہیں انگلستان اور امریکہ وغیرہ جو جمہوریت کے گوارے ہیں، اور جمہوری نظام حکومت کے بہترین نمونے ہیں، وہاں کی قانون شکنی خصوصیت سے قابل غور و توجہ ہے کہ وہاں کے چور ڈاکو محض جاہل اور ان پڑھ نہیں ہوتے بلکہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی سندیں رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ امر غور طلب ہے کہ آخر اس مفیہ قانون کی خلاف ورزیاں کیوں ہوتی رہتی ہیں؟

ایک اسی قانون پر موقوف نہیں بلکہ انسانوں کے بنائے ہوئے جس قانون کو دیکھو، وہ انہی کے ہاتھوں پامال ہے، اور ان ہی کے دلوں میں اس کا کوئی احترام نہیں، دھوکہ یا فریب دیکر کسی ایک شخص یا ایک سے زائد

اشخاص و گروہ سے مالی نفع اٹھانا کس حکومت میں ممنوع نہیں ہے، خواہ وہ حکومت شخصیت مطلقہ ہو یا مقیدہ، یا حکومت دستوریت جمہوریہ ہو یا اشتراکیہ بالشوکیہ، وحدانی حکومت ہو، یا وفاقی، الغرض انسانوں کے ہر تجویز کردہ اسلوب حکومت میں فریب و دغا بازی سے تحصیل زر ممنوع ہے، اور اس جرم کے مجرمین کے لئے سزائیں بھی مقرر ہیں، مگر تم جانتے ہو کہ اس قسم کے جرائم روزانہ ترقی پذیر ہیں، اس قانون کی پامالی سے اموال کی حفاظت کا مقصد رات دن فوت ہو رہا ہے، اور اسی قدر نہیں، بلکہ کبھی کبھی اس کا اثر اس قدر دور رس ہوتا ہے کہ فریب خوردہ انسانوں کی جان تک ضائع ہو جاتی ہے۔

اسی طرح کسی کو سب بستم کر کے اس کو اذیت پہنچانا کس حکومت میں ممنوع نہیں ہے، مگر دنیا جانتی ہے کہ روزانہ ہر گلی کوچہ میں اس قانون کی مٹی کس قدر پلید ہو رہی ہے، اور تم اس سے ناواقف نہیں ہو۔ کسی کو ناحق مار پیٹ کرنا یا کسی کی جان ضائع کر دینا، ہر قسم حکومت کے اندر حفظ عزت و جان کے مقصد سے قانوناً ممنوع ہے، اور جو شخص بھی اس قانون کی خلاف ورزی کرے وہ اس سزا کا مستحق ہے جو وضع قوانین نے اس جرم کے لئے مقرر کر دی ہے، لیکن کیا تم نہیں جانتے کہ اس قانون کی آج عملی زندگی میں کس قدر بے وقعتی ہو رہی ہے؟

اولاد آدم کو بلا تکلف روزانہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، حکومت کی چلتی پھرتی کٹھ پتلیاں (محکمہ پولیس) اور اس کے ماہرین عدالت روزانہ انسانی قوانین کی پامالیوں کا تھوڑا بہت فلم تیار کر کے دنیا کو عبرت خیز تماشا شہ دکھاتے رہتے ہیں، کیا ان واقعات اور مشاہدات کی بنا پر انسانی عقل و بصیرت اس نتیجہ پر نہیں پہنچتی، کہ جب وضعین قانون، انسان ہوں گے اور حکام بھی انسانی قانون ہی کے ماتحت مقرر ہوں گے، تو دنیا میں اسی طرح انسانوں کی جان و مال، عزت و آبرو ہمیشہ برباد ہوتی رہے گی، ان حکومتوں کا مفید سے مفید قانون بھی اسی طرح پامال ہوتا رہے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقاصد زندگی کا تحفظ انسانوں کے خود ساختہ اصولوں اور حکومتوں کے ذریعہ ایک خیال خام ہے جو نہ کبھی ہوا ہے اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔

چھٹی فصل

انسانی نظام حکومت کی ناکامی کے اسباب و نتائج

انسانوں کے خود ساختہ طرز ہائے حکومت، اور ان حکومتوں کے وضع کردہ قوانین کی پامالیوں اور عدم افادیت کو دیکھ کر ہر عقل مند انسان کے دل میں قدرۃً یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کہ آخر اس کے اسباب اور وجوہ کیا ہیں

اور جب ان اسباب و علل پر غور کرتا ہے تو حسب ذیل حقائق پوری تابانی کے ساتھ اس کے سامنے آتے ہیں :-

اول یہ کہ چونکہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ جو قانون وضع کیا گیا ہے اس کے وضع کرنے والے ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، عام ازیں کہ کوئی شخص اپنے ذاتی اقتدار کے باعث بطور خود واضع بن بیٹھا ہو، یا انسانوں ہی کی طرف سے بذریعہ انتخاب یا نام زدگی، اس کو یہ حق حاصل ہو گیا ہو، اور وہ ایک ہو یا سیکڑوں اور ہزاروں، بہر حال وہ انسان ہے، اور تمام لوازم بشریت اس میں موجود ہیں، اور بشری خواہشات و نفسیات اور عصبیات سے متبرک نہیں ہے، اور نہ ہو سکتا ہے۔

اس لئے ایسے انسانوں کے وضع کئے ہوئے قوانین پر ہر انسان کو یہ اعتماد نہیں ہو سکتا کہ واضع قوانین نے نسلی یا طبعیاتی رجحان یا اقتصادی و قبائلی عصبیت اور جنبہ داری سے بالاتر ہو کر قانون وضع کیا ہے، اور جب واضع قوانین کے متعلق جائز شبہات موجود ہوں تو قانون کے احترام کی بنیاد ابتدا ہی سے ناپید ہو گئی، اور جب اس کا احترام غائب ہو گیا تو اس کی پابندی کا خیال کس اصول سے ہر انسان کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے؟
دوم یہ کہ اگر بفرص محال یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ واضعین قانون نے تمام ذاتی و قبائلی، اور طبعیاتی جذبات سے بالاتر ہو کر قانون وضع کیا ہو،

مگر اس کے وضع کردہ قوانین کی عدم افادیت کے لئے یہ قوی شبہ موجود ہے کہ متشہن تمام انسانوں کے دلی جذبات و حسیات اور ان کی زندگی کی تمام ضروریات و لوازمات کے احاطہ سے قاصر و عاجز ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہر انسان کی دلی خواہشات و جذبات کی واقفیت پر کسی حال میں قادر نہیں ہیں، اور اور نہ ہو سکتے ہیں، ایسی حالت میں کسی شخص کو کس طرح و توق ہو سکتا ہے کہ وہ صنیں قانون نے ہر ایک کے مصلح اور مفاد کو ملحوظ رکھ کر قانون بنایا ہے، اور جب اس کا و توق نہیں ہو سکتا ہے تو قانون کا احترام بھی کسی انسان کے دل میں قائم نہیں ہو سکتا۔

سویم یہ کہ اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ قانون کی افادیت عامہ کی تشریح و توضیح کر کے انسانوں کے دلوں میں اس کا احترام اور اس کی پابندی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، پھر بھی عملاً اس کا احترام قائم نہیں ہو سکتا ہے، اور انسانوں کے دلوں میں اس امر کا کوئی داعیہ نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ ان قوانین پر پورے طور سے عمل درآمد کریں، کیونکہ ہر قانون انسان کے فطری اور طبعی حریت مطلقہ کو ایک حد تک محدود کر دیتا ہے جو اس کی آزاد طبیعت پر ایک ناگوار بوجھ ہوتا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ اس ناگوار بوجھ کو اٹھانے کے لئے کوئی ایسی چیز موجود ہو، اس تقید کی کافی مکافات کر دے اور تقید کی ناگواری

خوشگوار سے بدل جائے مگر دنیا جانتی ہے کہ وہ صنعتیں قانون، اور ان کی حکومتیں، انسانوں کو ایسا موثر بدل دینے سے آج تک قاصر رہی ہیں اور ہمیشہ زیادتی، بلاشبہ حکومت کے چند وفاداروں کے لئے جو قانون کے آگے اپنا سر خم کر دینے کو تیار ہیں کچھ بھاگیں دیکر انھیں قانون کی پابندی پر راضی کر لیا جاتا ہے، مگر ہر انسان کو جاگیر دینا ان کے بس کی بات نہیں، پھر ہر شخص کیوں وفادار رہے؟

کچھ حکومتوں نے چند خطا بات کے ذریعہ احترام قانون اور جذبہ وفاداری پیدا کرنا چاہا، مگر وہ بھی ہر ایک کے لئے ممکن نہیں، اور اگر ہر ایک کے لئے ہو جائے تو اس عطیہ کی افادیت ہی غائب ہو جائے۔ الغرض قانون کی پابندی کو جس سے حریت مطلقہ مقید ہو جاتی ہے بخوشی گوارہ کرنے کے لئے انعامی امور تمام وفاداروں کے لئے کوئی حکومت آج تک مقہور نہ کر سکی اور نہ اس کے بس میں ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ جو چیز وضع کر انہیں آج تک قانون کے احترام اور حکومت کی وفاداری کے لئے کر سکے ہیں وہ صرف ایک ہے یعنی قانون کے عدم احترام اور اس کی خلاف ورزی کو روکنے کے لئے خوف و لاناے والے امور انسانوں کے سامنے ہوں تاکہ انسان یہ غور کرے کہ ایک طرف قانون کی پابندی میں اپنی طبیعتی آزادی سے لذت اندوز ہونے کی محرومی ہے اور دوسری طرف قانون

کی خلاف ورزی میں مصائب اور شدائد مقررہ کی المناکی ہے، اب ان دو مصیبتوں میں کس مصیبت کو برداشت کرے، اور یہ ظاہر ہے کہ دوسری مصیبت بڑی ہے، اس لئے ہر عقلمند آدمی اس دوسری مصیبت عظمیٰ سے بچنے کے لئے پہلی مصیبت کو برداشت کرے گا، اور اس طرح قانون کا احترام قائم ہو جائے گا۔

الفرض تمام عقلائے دہر کے نزدیک حکومت انسانی کے قوانین کی پابندی و احترام کا داعیہ انسانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لئے کوئی موثر چیز عمومیت اور شمولیت تامہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، بجز اس کے کہ خلاف ورزی قانون کی صورت میں جانی و مالی سزاؤں کا خوف ہو سکتا ہے، اس لئے واضعین قانون اور حکومتوں نے قانون شکنی کرنے والوں کے لئے سزاؤں کے قوانین وضع کئے اور اسی ہیبت اور خوف کے اثرات و نتائج کو بردے کا رلانے کے لئے حکومتوں نے انتظامی اور عدالتی محکمے قائم کئے مگر تمھیں معلوم ہے کہ ہیبت، خوف اور اس کے مظاہرہ کے تمام انتظامات بھی انسانی دلوں میں انسانی قوانین کا کامل احترام قائم نہیں کر سکے اور ہر روز ہزاروں لاکھوں انسانوں کے مقاصد زندگی ضائع ہو رہے ہیں، قوانین حکومت کی پامالی و بے قدری ہو رہی ہے اور تعزیری قوانین اور ان کے نفاذ کی تمام مشینیں اصل مقصد کی حیثیت سے بے کار ہیں

آحس رکیوں ؟

اس لئے کہ ہر فرد بشر جانتا ہے کہ حکومت اور اس کے مہنین ہمارے
 ہی جیسے انسان ہیں اور اس کے تمام انتظامی محکمے کے افراد بھی انسان
 ہی ہیں، اس لئے ان کے اختیار اور قوت سے یہ امر باہر ہے کہ انہیں
 ہر قانون شکنی کرنے والے کا علم بھی ہو سکے، کیونکہ ہر شخص کے اعمال
 و افعال کی جو بین گھنٹے نگرانی کرنے کے لئے کوئی حکومت کوئی نظم
 نہیں کر سکی ہے، اور نہ کبھی کر سکتی ہے، اور جب حکومت کا نظام اس طرح
 کی کاٹل نگرانی سے قاصر ہے، تو تمام قانون شکنوں کا اسے علم ہونا بھی ناممکن
 ہے، اس لئے قانون شکنی کرنے والے اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لئے
 نہایت دلیری کے ساتھ قانون شکنی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اسی
 کے ساتھ ہر انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر اتفاقاً کسی شخص کی قانون
 شکنی کا علم حکومت کی پولیس وغیرہ کو ہو بھی جائے، تو یہ ضرور نہیں کہ
 قانون شکن سزا یاب بھی ہو، کیونکہ پولیس اور حکام بھی ہمارے جیسے
 انسان ہیں، وہ بھی طمع و حرص سے خالی نہیں ہیں، اس لئے نہایت
 آسانی کے ساتھ رشوت دیکر ان کی گرفت سے رہائی حاصل کی جاسکتی ہے
 اس کے علاوہ ان میں اور بھی کمزوری ہے، اور وہ دوسرے اثرات
 سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اس لئے بغیر کچھ خرچ کئے ہوئے محض مفادشوں

سے بھی رہائی ہو سکتی ہے، اور روزمرہ کے واقعات سے یہ تمام امور ثابت ہیں، ان حالات میں قانون کے احترام کا جو ذریعہ عقلائے دہرنے تجویز کیا تھا وہ بھی اپنے مقاصد کے لحاظ سے بے کار ثابت ہو گیا، اور انسانی زندگی کے مقاصد کی تحصیل و تحفظ کے لئے انسانوں کا خود ساختہ نظام حکومت اور اس کے قوانین، واقعات و تجربات کی روشنی میں عقل و بصیرت کے نزدیک بے کار ثابت ہوئے۔

انسانوں کے تجویز کردہ نظام حکومت اور ان کے قوانین کی ناکامی کے وہ اسباب جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے علاوہ ایک سب سے بڑا اور اہم سبب یہ بھی ہے کہ قانون شکنی کو محض اپنے تقریری قوانین سے روکنے کی سعی کی جاتی ہے اور اسی کے متعلق قوانین بتائے جاتے ہیں، جن کا اثر قانون شکنی یعنی انسانوں کے مقاصد زندگی کو نقصان پہنچنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ ضرورت اس کی ہے کہ قانون شکنی کے جذبہ اور تخیل کو روکا جائے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ قانون شکنی کے دواعی و محرکات کا انسداد ہو کہ فساد کا سرچشمہ وہی ہوتے ہیں، اور جب چشمہ کے دامن پر باندھ باندھا جائے گا فساد کا سیلاب کیونکر ٹرک سکتا ہے، مثلاً جو بھی کرنے کا سرچشمہ احساس فاقہ کشی یا حرص مال ہے جس کا تعلق بھمن دل و دماغ سے ہے اور یہ اُمی چیز ہے جس کے متعلق انسانی حکومتیں

کوئی قانون بنانے سے قطعاً قاصر ہیں، اسی طرح حفظ جان، حفظ عزت
حفظ نسل کے قوانین کو توڑنے کے جو محرکات و دواعی ہیں ان کے
متعلق بھی بہت زیادہ حد تک حکومتیں قاصر رہی ہیں۔

اور دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے
ہی جیسا انسان قانون بناتا ہے اور پھر وہی ہم کو اپنے خود ساختہ
قوانین پر عمل کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے، خواہ وہ قانون اس کی
مرضی کے مطابق بنا ہو، یا خلاف، تو اس کی فطری آزادی و حریت کو
سخت ٹھیس لگتی ہے، اور سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کی غلامی پر مجبور کیا جاتا
ہے، اس لئے اس کی فطرت اس کو انسانی حکومت کی بغاوت پر ابھارتی
ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان
کا غلام بنا کر اطاعت پر مجبور کیا جاسکتا ہے تو وہ خود کیوں نہ اپنے
ہم جنس انسان کی غلامی سے بھٹکا رہا حاصل کر کے
انہیں اپنا غلام بنانے کی سعی کرے حکومتوں اور قوانین کے رد و
اور تغیرات کے اسباب میں اس احساس کو بہت زیادہ دخل ہے جو
ایک طبعی امر ہے۔

اس لئے ان تمام حقائق اور حالات کو پیش نظر رکھ کر عقل سلیم
اور بصیرت تادم انسانوں کی صرف مادی زندگی کے مقاصد کی تحصیل

وتحفظ کے لئے حسب ذیل نتائج اخذ کرنے پر مجبور ہے:-

(۱) وضع قانون کا اصلی مرکز کوئی انسانی گروہ یا فرد نہ ہو۔ تاکہ قبائلی، نسلی، اقتصادی جنبہ داری یا ذاتی ہوس کے تمام امکانات منقطع ہو جائیں، اور قانون سے بے اعتمادی کے جتنے راستے ہیں سب ناپید ہو جائیں۔

(۲) وضع قانون کا اصلی مرکز اور سرچشمہ ایسی ذات ہو جو انسانوں کی تمام ضروریات زندگی، اور ان کے جذبات و حسیات سے پورے طور پر واقف ہو، اور انسانوں کے قبائلی، نسلی، اقتصادی اور طبعی رجحانات اور ان کی فطری خواہشات سے پوری طرح آگاہ ہو، تاکہ اس کے قانون پر ہر انسان اور ہر طبقہ کے لوگوں کو کامل وثوق ہو سکے کہ وضع قانون میں مقنن سے کسی کی ضرورت، حاجت اور رجحانات مخفی نہ تھے، اور سب کا لحاظ کر کے قانون بتایا گیا ہے، تاکہ مقنن کی کوتاہ نظری کی وجہ سے قانون پر جو بے اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے، اس کا امکان باقی نہ رہے۔

(۳) جو وضع قانون ہو حقیقتہً وہی اُس قانون کا نگر اں ہو، بایں معنی کہ اس کے قانون پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے، اور اس کی نگرانی پر پوری طرح قدرت رکھتا ہو، اور ہر انسان جس نے وضع قانون کی ہستی

کو تسلیم کر لیا ہو، اور اس کو علم ہو کہ واضع قانون خود نگرانی کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو قانون کی خلاف ورزی کی ہمت نہ ہوگی جس سے نظام انسانی فاسد ہوتا ہو۔ لیکن اس نگرانی کے لئے ضروری ہے کہ واضع قانون :-

(الف) ہر انسان کے ہر عمل سے جو اس کے اعضائے جوارح سے سرزد ہوتے ہیں، ہر وقت واقفیت رکھتا ہو اور خود دیکھتا رہے، کیونکہ انسانی مقاصد اربعہ کو نقصان پہنچانے والے کام اکثر اعضائے جوارح سے ہوتے ہیں۔ مثلاً دوسروں کے حاصل کردہ مالوں کو بغیر کسی استحقاق کے لینا، چورانا، غضب کرنا، لوٹنا، صنایع کر دینا، مار پیٹ کر کے کسی کی توہین و ذلیل کرنا، یا کسی جسم کو نقصان پہنچانا، یا کسی کو ناحق جان سے مار ڈالنا، یا کسی عورت کی عفت اور پاکدامنی کو دہبہ لگا کر نسل کو خراب کرنا۔

(ب) انسانی مقاصد کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ اکثر و بیشتر زبان بھی ہوتی ہے، اس لئے مقاصد اربعہ کی حفاظت کے لئے جو قوانین ہونے چاہئیں۔ ان کی نگرانی کے لئے ضرورت ہے کہ واضع قانون کی سماعت محیط ہو، کہ کسی شخص کی کوئی آواز اس کی سماعت کے احاطہ سے باہر نہ ہو، تاکہ قانون کی وہ پوری نگرانی کر سکے۔

(ج) بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ واضع قانون کا علم و بصیرت انسانوں کے دلی خیالات و ارادہ تک محیط ہو، کیونکہ ہر عاقل انسان کا جو کام اور فعل اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے پس اگر واضع قانون کا علم صرف اس فعل تک محدود ہوگا جس کے ذریعہ قانون شکنی وقوع پذیر ہوتی ہے تو قانون شکنی کا سرچشمہ یعنی ارادہ انسانی واضع قانون کے احاطہ نگرانی سے باہر بچھا جائیگا، اور نگرانی کامل نہیں ہو سکتی، اس لئے ضرورت ہے کہ واضع قانون کا علم اور اس کی بصیرت دلوں کی گہرائیوں تک محیط ہو، تاکہ انسان ہر عمل کا ارادہ کرتے وقت یہ جان لے کہ واضع قانون کی نگرانی اس کے ارادہ پر بھی قائم ہے۔

(۴) مگر ظاہر ہے کہ واضع قانون میں صرف انہی صفات کا ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ واضع قانون میں ان صفتوں کے ہونے کا ثمرہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قوانین پر کسی شخص کو بے اعنادی کا موقع نہیں رہے گا، اور یہ کہ قانون کے عمل درآمد کی پوری نگرانی ہو سکے گی، مگر چونکہ ہر قانون انسان کی مطلق العنان آزادی پر یقیناً اثر انداز ہوتا ہے، اور ہوگا، اور اس کے ذریعہ کچھ نہ کچھ آزادی سلب ہوگی جو انسانی طبیعتوں پر ایک گونہ فطرۃً اور طبعاً بار ہوگا، اس لئے اس کی بھی ضرورت

ہے کہ واضع قانون ایسی آتی ہو کہ اس تقیید کے عوض، یعنی محض قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے ایسی چیزیں اپنی طرف سے عطا کرے جس کے پانے یا تصور سے انسانوں کے دل سرور میں گویا بدل مایہ لعل کے اصول پر تقیید کا معارضہ انسانی خواہشات و نفسیات کے مطابق نہایت روح افزا ہوتا کہ تقیید کا بوجھ نہ صرف یہ کہ ہلکا ہو جائے بلکہ انسان محسوس کرے کہ اس کی زندگی کار از اسی تقیید کی پابندی میں مضمر ہے، اور جب واضع قانون اس صلاحیت کا ہو، اور انسان کو علم ہو جائے کہ تقیید اور پابندی کسی کام کے کرنے کی صورت میں ہو، یا کسی کام کے نہ کرنے کی صورت میں، ہر حال اس کی بجا آوری میں انسان واضع قانون کی طرف سے خاص انعام و اکرام کا مستحق ہوگا، تو انسان کا فطری تقاضا ہوگا کہ وہ خوشی خوشی اس تقیید کو برداشت کرے، اور اس کے قلب میں اس امر کا خاص داعیہ پیدا ہو جائیگا، کہ وہ ہر قانون کا احترام کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔

(۵) لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ بعض انسان ایسے ہوں جنہیں واضع قانون کے ان کمالات کا علم و یقین نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض انسان ایسے ہوں جن کو واضع قانون کے ان کمالات کا علم و یقین تو ہو مگر اس کے دل و دماغ پر نفس کی قوت بہیمہ اور قوائے شہوانیہ کا غلبہ ہو،

اس وجہ سے وہ اپنے جذبات کے تابع ہو کر قانون کی خلاف ورزی پر آمادہ ہو جائے۔ اس لئے واضع قانون کے اندر اتنی طاقت اور قدرت ہونی چاہیے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے جو موثر اور خوفناک سزائیں مقرر کی ہوں، انہیں نافذ کر سکے۔

(۶) ان تمام باتوں کے ساتھ یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ قانون کی عظمت واضع قانون کی عظمت کے ساتھ وابستہ ہے، اور واضع قانون کے کمالات جمالی کے ساتھ، کمالات جلالی انسانوں کو قانون کی پابندی پر اُسی وقت مجبور کریں گے جبکہ واضع قانون کی عظمت اور جلال و جبروت کی تجلی انسانی دل و دماغ پر مسلط ہو۔ مگر ضروریات زندگی کی فکر و تلاش، اور کاروبار کے انہماک میں یہ صورت کس طریقہ پر پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کے لئے واضع قانون کو مقاصد اربعہ متذکرہ صدر کے علاوہ ایسے اصول وضع کرنے کی ضرورت ہوگی جس سے اس کا تدارک ہو جائے اور انسان تباہ نہ ہو۔

خلاصہ یہ کہ واضع قانون کی ذات گرامی میں اگر ایک طرف انعام و اکرام کی جلوہ نمائی ہو تو دوسری طرف اس ذات اقدس میں جلال و جبروت کی ایسی تجلی قائم ہو جس کے تصور سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تاکہ اگر ایک طرف قانون کی افادیت عامہ انسانوں کو اپنی طرف کھینچے تو دوسری طرف واضع قانون کے تمام کمالات متذکرہ صدر قانون کی پابندی

پر انسان کو برا نگینہ کریں، اور اس کے خاص اصولوں کی پابندی سے اس کے
 کمالات کی تجلی انسان پر پڑتی رہے، اور اسی کے ساتھ اس قانون کی پابندی میں
 انسان کے اس جذبہ خودی کو ٹھیس لگنے کا کوئی اندیشہ نہ رہے کہ وہ اپنے ہی جیسے
 انسان کے قوانین کی پابندی کرنے سے اپنے ذاتی شرف انسانیت کو صدر مہنچا رہا۔
 الغرض انسانی عقل و بصیرت اور واقعات و تجربات کی روشنی میں انسانوں
 کے خود ساختہ قوانین، اور ان کی خود ساختہ حکومتوں کو، خود انسان کے مادی
 مفاد کے حق میں غیر مفید سمجھتے ہوئے مذکور الصدر نتائج پر پہنچتی ہے اور انسان
 کو مادی زندگی کی ضرورتیں مجبور کرتی ہیں کہ مذکور الصدر صفات کا کوئی وضع
 قانون تسلیم کرے، اور مقاصد اربعہ انسانیہ کے تحفظ کا قانون جوہری بنائیگی
 یقیناً وہ ہستی انسانوں کے جماعتی نظام کا اصول بھی اصولاً وضع کرے گی، کیونکہ
 مقاصد اربعہ انسانی کے تحفظ کی ضرورت انسانوں کی مدنیت اور اجتماعیت
 ہی کی خاطر سامنے آئی ہے، اور اسی کی وجہ سے قانون کی ضرورت پڑی ہے
 اس لئے جوہری مقاصد اربعہ انسانیہ کے تحفظ و بقا کے لئے قانون بنانے کا
 استحقاق رکھتی ہے، اسی کو جماعتی نظام کے اصول وضع کرنے کا بھی استحقاق
 ہونا چاہیے، کیونکہ اگر جماعتی نظام کے اصول وضع کرنے کا اختیار انسان
 اپنے ہاتھ میں فرض کر لے تو پھر وہ تمام نقائص اور اعتراضات لوٹ آتے ہیں
 جو گذشتہ اوراق میں بتائے جا چکے ہیں۔

ساتویں فصل

واضع قانون کا تعین

انسانی عقل و بصیرت انسانوں کی اجتماعی اور مادی زندگی کے مقاصد کے تحفظ کے لئے دلائل و براہین کی روشنی میں جب اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ اس کے مقاصد کے تحفظ اور اس کے نظم و انتظام کے لئے جو اصول و قوانین ہوں، اُن کی وضع کوئی ایسی ہستی ہو، جو انسانوں کے مابین ہو، اور اس میں وہ تمام صفات ہوں جن کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، تو اب عقل و بصیرت انسانی کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ وہ ہستی کون ہے جس میں یہ تمام صفات موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ استحقاق حاصل ہوتا ہے؟ اس سوال کے حل کے لئے عقل و بصیرت نے کائناتِ عالم کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیا، اس کی ہستی، اس کے صفات اور اثرات پر غور کیا، تو وہ اس نتیجہ پر پہنچی، کہ یہ تمام کائناتِ عالم جو ہمارے سامنے ہے، اس کی تخلیق اور اس کے وجود میں انسان کو کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ ہر روز دیکھا جاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں انسان روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور متاعِ کائنات سے ایک مدت تک فائدہ اٹھا کر رخصت ہو جاتے ہیں، مگر کائناتِ عالم کی ہر چیز اپنی جگہ پر قائم ہے، نہ آسمان میں کوئی تغیر

ہوتا ہے نہ سمندروں میں، نہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں، اور نہ دریاؤں
 و جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، زمین بھی اپنی جگہ بجنہ موجود ہے کسی
 میں کچھ تغیر نہیں ہوتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کائنات عالم کی ان قدرتی
 اشیاء کی تخلیق میں انسان کو تو کوئی دخل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر انسانی
 فکر و عمل کو ان سب کے وجود و تخلیق میں کچھ دخل ہوتا تو کچھ نہ کچھ تغیر تو
 ہونا ضروری تھا، اسی طرح آسمان، آفتاب، ماہتاب، دریا، پہاڑ،
 سمندر، طیور، وحوش، ہائم وغیرہ سب کے سب اپنے وجود اور خلقت میں
 انسان سے بالکل بے نیاز ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کائنات عالم میں
 ایک چیز بھی تو ایسی نہیں ہے جس کو انسان کی احتیاج ہو، آسمان،
 زمین، سورج، چاند اور دیگر جاندار چیزیں تو ایک حد تک بڑی چیزیں
 ہیں، اگر گھانٹس کے ایک تنکے کو لیکر دیکھو، تو وہ بھی انسان کی ذات اور
 اور اس کی تمام قوتوں سے بے نیاز ہے۔ ایک تنکے تک کو انسان سے کامل
 استغناء حاصل ہے، اگر تم ان چیزوں سے سوال کرو کہ کیا تمہیں انسان کی
 ضرورت ہے؟ تو ہر چیز تم کو زبان حال سے یہی جواب دے گی کہ کوئی
 ضرورت نہیں بلکہ کچھ چیزیں تو انسان کے متعلق یہ بھی کہیں گی کہ انسان
 تو ہمارے لئے ایک حد تک مصیبت ہے، زمین کے سینوں کو ہل اور بھاڑوں
 سے چیرتے ہو، خندقیں کھود کھود کر زمین کے دل و جگر اعلیٰ و جواہر

کو نکال کر اپنے تصرف میں لاتے ہو، کہیں زمین کو پیروں سے روندتے ہو، کہیں اسے نجس کرتے ہو، اسی طرح اپنے اغراض کے لئے دوسری اشیاء پر تصرف کیا کرتے ہو، جس سے ان اشیاء کے سکون و راحت میں فرق پڑتا ہے جس کو بظاہر محض ہی خیال کیا جاسکتا ہے، ان حالات میں کائنات عالم کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو انسان کی محتاج ہے۔

کائنات عالم کی تمام چیزوں کے ان حالات کو دیکھ کر ہر انسان کی عقل سلیم اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ کوئی ذات ایسی موجود ہے، جس نے کائنات عالم کو انسان کے مفاد کے لئے پیدا کیا ہے، جس سے براہ راست یا بالواسطہ کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسی پیدا کر نیوالے کی قدرت کاملہ اور تسلط تامہ کا یہ اثر ہے کہ دنیا کی ہر چیز بلا چون و چرا انسان کی خدمت گزار ہی میں اپنی اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق لگی ہوئی ہیں اور جن چیزوں تک انسانی طاقت کی رسائی ہے، ان میں اپنی مرضی کے مطابق انسان جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔

پس جس ذات اقدس نے کائنات عالم کی تخلیق اور ان سب براہ راست یا بالواسطہ نفع اٹھانے کا موقع انسانوں کو دیا ہے، وہی ذات ایسی ہو سکتی ہے کہ انسانوں کے جماعتی نظام اور شخصی زندگی کے لئے سہول و قوانین وضع کرے، کیونکہ آخر کائنات عالم کی ہر چیز جو اپنے اپنے طور پر

قائم رہ کر انسانوں کی خدمت کر رہی ہے، وہ بھی تو اسی کے قانون کی پابند ہے وہ تو انسانوں کے خود ساختہ قانون کی پابند نہیں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورج اور چاند کی گردش ایک خاص قانون کی پابند ہے، جس کے ماتحت وہ گردش کر کے رات اور دن کے مظاہرات سے انسانوں کو لطف اندوز ہونے کا موقع دیتے رہتے ہیں، ان کی قانونی پابندی ہی کا تو یہ نتیجہ ہے کہ انسانوں کو جاڑا، گرمی، برسات، خزاں و بہار کے موسموں سے روشناس ہونے اور فوائد حاصل کرنے کے مواقع ملتے رہتے ہیں، کسی انسانی پارلیمنٹ اور اسمبلی کے کسی قانون کا تو وہاں کوئی گزر و اثر نہیں ہے، اسی طرح ہوا کے چلنے، اور بند ہو جانے بارش کے ہونے، اور نہ ہونے، دریاؤں کے اتار و چڑھاؤ، سمندروں کے مد و جزر میں کسی انسان کے قانون کو کیا دخل ہے؟ یہ سب تو آخر محض خالق کائنات ہی کے قانون کے ماتحت ہوتا رہتا ہے، کیونکہ خالق کا ان چیزوں کو خلق کرنا ہی اس امر کا مقتضی ہے کہ ان کی بقا اور افادیت کے طریق کار بھی اسی خالق کائنات کے قانون کے ماتحت ہوں، یہی وہ حقیقت صادقہ ہے، جس کی طرف لازوال اور عظیم الشان آسمانی کتاب میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ :-

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ سورج، چاند اور تار سے تو اپنے

مُسْتَعْرِاتِ بَاکُودِ - راعرات (چ) - خالق کے حکم کے تابع ہیں۔
 اور جو قانون ان کے خالق نے ان پر نافذ کر دیا ہے، اسی کی پابندی
 کرتے ہوئے طلوع و غروب کے مظاہرات سے مخلوق کو فائدہ پہنچاتے رہتے
 ہیں کہ پیدا کرنا بھی اسی ذات گرامی کی صفت ہے، اور "امر" بھی اسی
 خالق کے لئے زیبا ہے، اسی کی طرف قرآن پاک میں اس طرح اشارہ
 کیا گیا ہے کہ:-

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ
 رَبُّ الْعَالَمِينَ۔

(اعراف - ع)

ہو شیار ہو کر جانا چاہئے کہ جس کے اختیار میں
 خلق ہے (یعنی مخلوق کو پیدا کرنا ہے) اسی کے اختیار
 میں "امر" ہے (یعنی اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس پر
 اپنے احکام نافذ کرے) بابرکت ہے اس کی ذات
 جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔

پس اسی ایک ذات اقدس کے لئے مخلوق کا "خلق" بھی مخصوص ہے، اور
 اسی وجہ سے نفاذ قانون و حکم بھی اسی کے لئے زیبا ہے، کیونکہ اس کی ذات
 بہت بلند و اسفیع ہے، اور وہی سارے عالم کا رب ہے، اس لئے "خلق"
 اور "حکم" صرف اسی کا حق ہے۔ اور یہ پھر کچھ شمس و قمر اور نجوم ہی تک
 محدود نہیں، کیونکہ اسی آسمانی کتاب میں ایک دوسری جگہ لکھا گیا ہے۔
 اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُكُمْ مِمَّا يَشَاءُ | اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لئے دیا

لَتَجْرِيَ الْفَلَكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ
وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
تَنَزَّلُ الْمَاءُ فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

(الحجاشیرہ)

کو مسخر کر دیا۔ تاکہ اسی کے حکم سے دریا میں
کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اللہ کے فضل
(مال و متاع) کو (کشتیوں پر سوار ہو کر) تلاش
کرو۔ اور خدا کا شکر بجا لاؤ (ایک
اسی پر کیا موقوف ہے) اس خالق نے
تو آسمان اور زمین کی تمام چیزیں خالق نے
اپنے فضل اور اختیار و اقتدار سے (تمہارے
لئے مسخر کر دی ہیں) کیونکہ سب چیزیں اسی کی
مخلوق ہیں اور اسی کے حکم کے ماتحت مسخر ہوئیں
ان تمام باتوں میں ان قوموں کے لئے جو تفکر
کرتی ہیں، دلائل اور نشانیاں ہیں۔ رک وہ
سمجھیں کہ وہ سب تو اللہ ہی کی مخلوق ہیں تو
پھر ان پر حکم، بھی اللہ تعالیٰ ہی کا نافذ ہو سکتا ہے
ان کی پوری زندگی اسی کے قانونی حدود کے
اندر گزرنی چاہیے،

اسی طرح ایک تیسری جگہ کہا گیا ہے کہ :-

الْمُتَرَدِّدَاتِ اللَّهُ تَنَزَّلُ الْمَاءُ
کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے (تمہارے

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ نَفْعَ كَمَلْتُمْ اَوْ رَضِ
 وَاسْبَغْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ كُو اِنِے قانون کے ماتحت تمہارے لئے
 ظاہرۃً وَّ بَاطِنَةً۔ مسخر کر دیا ہے۔ اور تم پر بھی ظاہر و باطناً
 لَقْمَنٌ ۙ نَعْمَتِیْۤیْنِ کی بارش برسانی۔

ان ہی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اور کام لیکر انسان زندگی بسر کرتا ہے
 اور جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، تو پھر ان نعمتوں سے
 فائدہ اٹھانے اور زندگی گزارنے کے متعلق قانون بنانے اور حکم چلانے
 کا کسی دوسرے کو کس طرح استحقاق حاصل ہو سکتا ہے۔

الغرض کائنات عالم کی تمام اشیاء کے متعلق قانون سازی اور تنقید
 قانون کا استحقاق جب ان کے خالق کو عقل و بصیرت کے نزدیک
 مسلم ہے، اور یہی بات آسمانی صحیفہ سے بھی ثابت ہے، تو پھر عقل انسانی
 کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ اس امر کو بھی تسلیم کرے
 کہ انسانوں کی جماعتی اور انفرادی زندگی کے لئے واضع قانون اور حاکم
 صرف ان کا خالق ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں،

ان دلائل اور بصیرتوں کے علاوہ انسان ایک دوسرے طور سے
 بھی غور کرتا ہے تو وہ اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے، مثلاً فرض کرو کہ کسی شخص نے
 ایک مکان بنایا جس میں متعدد کمرے اور برآمدے ہیں، ظاہر ہے

کہ اس مکان کی تیاری میں اس شخص کو عقل و فکر محنت و مشقت اور روپے صرف کرنے کے سوا اور کوئی دخل نہیں ہے، مکان کی زمین کی تخلیق میں اُسے دخل نہیں، مکان کے لوازمات کی تخلیق اور وجود سے اُسے کوئی لگاؤ نہیں، صرف اُن موجودات کو جو خالق کی پیدا کی ہوئی ہیں، خاص ترکیب سے یکجا کر کے مکان تیار کرتا ہے۔ اب وہ شخص اپنی اس جانکاہی اور محنت و مشقت کی وجہ سے عقلاً اس امر کا مستحق سمجھا جاتا ہے کہ اپنے مکان کے استعمال و تصرف کے لئے جو اصول و ضوابط مناسب سمجھے اوسے وضع کرے، اور اُس کو نافذ کرے، اور ہر عقلمند انسان اس کے اس استحقاق کو بلا چون و چرا جائز سمجھتا ہے، اور تسلیم کرتا ہے۔ لیکن اس شخص کے محلہ والے یا گاؤں والے پنچایت کر کے اس مکان کے استعمال و تصرف کے لئے اصول و قواعد بنانے بیٹھ جائیں، اور یہ دعویٰ کریں کہ اس مکان کا استعمال و تصرف پنچایت کے قانون کے ماتحت ہوگا، تو تم محلہ کے لوگوں اور پنچایت والوں کو کیا کہو گے کہ یہ سب کے سب بد دماغ اور پاگل ہیں۔ اس مکان کی تیاری سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، یہ لوگ کس استحقاق سے اس مکان کے لئے اصول وضع کرنے اور اس کے نفاذ کا دعویٰ کرتے ہیں، بس ٹھیک اسی طرح سمجھو کہ انسانوں کی تخلیق اور اُس کے جسم کی بناوٹ اور ان کے اندر ان کی خلقت کے مناسب عقل و شعور اور دیگر قوتوں کے پیدا کرنے میں

تو کسی کو کوئی دخل و اختیار نہیں ہے اور ان کی زندگی اور موت کسی انسان کی بخشی ہوئی نہیں ہے، بلکہ انسان اور انسان کی تمام قوتیں اسی خالق کی پیدا کی ہوئی ہیں، اس لئے وہی خالق اس امر کا استحقاق رکھتا ہے کہ انسان کی ذات اور قوتوں کے استعمال و تصرفات کے متعلق اصول وضع کرے اور اس کو نافذ کرے۔

اگر کوئی انسانی بنچائیت، پارلیمنٹ یا اسمبلی اس استحقاق کا دعویٰ کرے، تو کیا یہ دعویٰ تمہارے نزدیک باطل نہیں ہو گا؟ یقیناً تم ایسے مدعیوں کو اسی طرح بد دماغ اور پاگل سمجھو گے جس طرح تم آن کو پاگل سمجھتے ہو، جو دوسرے کے بنائے ہوئے مکان کے متعلق اصول وضع کر رہے تھے۔

یہ سب باتیں ایسی کھلی کھلی نشانیاں اور دلائل ہیں جن سے تم اور ہر عقل والا آدمی صرف اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ بلاشبہ انسانوں کی زندگی کے لئے قانون کا وضع صرف خالق انسان اور خالق کائنات ہی ہو سکتا ہے اور ہے، اس کے سوا کسی کو اس کے لئے وضع قانون کا ہولہ کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اس لئے کہ خالق کائنات ہی وہ ہے جس میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو وضع قانون میں ہونی چاہئیں، اور جن صفات کو وضع قانون کے لئے عقل و بصیرت نے دلائل کی روشنی

میں ضروری تسلیم کر لیا ہے۔

صفت علم | کیونکہ اگر خالق علیم نہ ہوتا، تو وہ کائنات عالم اور خاک
انسان کو کسی طرح پیدا کرتا؟ تم جانتے ہو، کہ
انسان ایک مخلوق ہے، اور خالق کی پیدا کردہ قوتوں اور صلاحیتوں کے
ذریعہ وہ بھی کچھ صنّاعی کر لیتا ہے، مگر جس صنّعت اور کام کا اُسے
علم نہیں ہوتا، اس کے کرنے سے وہ مجبور و عاجز ہے، اس سے ظاہر ہے
کہ علم کے بغیر صنّعت کا ظہور نہیں ہو سکتا، بس اسی وجہ سے یہ ضروری
ہے کہ خالق کائنات کو تمام مخلوقات اور اس کی تمام صفات اور
صلاحیتوں کا پورا پورا علم ہو،

کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو چیز تمھاری دست کاری اور صنّاعی کی پیداوار
ہوتی ہے، تم اس کے مادہ اور اس کے صفات ظاہری و باطنی سے
پورے طور پر واقف ہوتے ہو، مثلاً تم نے مکان بنایا، اور تم جانتے ہو
کہ اس کی بنیاد میں تم نے کیا چیزیں ڈالی ہیں، اینٹ کے
روڑے ہیں یا پتھر کے، پیسے، بنیاد میں لودا بھی ہے یا نہیں، اور
اگر ہے، تو کتنا ہے اور کیسا ہے، اسی طرح مکان کے ہر حصّہ کے تمام
اجزاء اور ان کی صفات اور صلاحیتوں سے تم باخبر ہو، پھر یہ کس
طرح ممکن ہے کہ خالق انسان، انسانوں کے تمام اجزاء سے ترکیبی

اور صلاحیتوں سے بے خبر ہو؟ اس لئے خالق کائنات کا، کائنات
 عالم کے ہر ذرہ کے ظاہر و باطن سے پوری طرح واقف ہونا ضروری
 ہے، اور اگر خالق انسان، انسان کے دل و دماغ اور جو کچھ اس کے
 اندر ہے، اور ہوتا رہتا ہے، اس سے واقف ہو تو یہ کوئی تعجب اور
 حیرت کی بات نہیں ہے، خصوصاً جب تم یہ دیکھتے ہو کہ تم خالق کی عطا
 کردہ قوتوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے کوئی چیز بناتے ہو اور جیتا
 اس سے کام لینا چاہتے ہو تو تم اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتے رہتے
 ہو کہ وہ کس حالت میں ہے، اوپر نیچے ظاہر و باطن ہر طرح اس کا ملاحظہ
 کرتے رہتے ہو، تاکہ وہ چیز اس وقت سے پہلے بے کار یا فنا نہ ہو جائے
 جس وقت تک تم اس کو باقی رکھ کر کام لینا چاہتے ہو اور اس کی بقا
 کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تم تدبیر کر کے اُسے مہیا کرتے ہو
 اسی طرح سمجھو کہ جو خالق کائنات اور رحمت اللہ
 صفت باری ہے، انسان ہے، وہ بھی مخلوقات کے ظاہر اور اس کے
 باطن کی ہر وقت نگرانی کرتا ہے، اور جس وقت تک کے لئے اس مخلوق
 کو پیدا کرتا ہے، اس وقت تک جن چیزوں کی ضرورت اس کی بقا کے لئے
 ہے، وہ مہیا کرتا رہتا ہے، اور ہر مخلوق کی ذات اور اس کے اجزائے
 ظاہری و باطنی اور اس کی تمام صفات کو دیکھتا بھالتا ہے، یہاں تک کہ

انسانوں کے دل و دماغ کے ارادے اور خیالات، اور اس کے اثرات کو بھی دیکھتا ہے، اور جب تک جس انسان کو جس حالت کے ساتھ باقی رکھنا اُسے منظور ہے، اس کی تدبیر کرتا ہے، کیونکہ خالق کی خالقیت کا یہی اقتضا ہے، پس جو خالق ہے وہی رب ہے، اور وہ علیم بھی ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی بات کو بھی جس کو دوسرے انسان بغیر بتائے ہوئے نہیں جان سکتے ہیں وہ خالق جانتا ہے، اگر کوئی شخص اس حقیقت کا انکار کرے تو تم اُس شخص کو اس طرح احمق اور بے وقوف سمجھو گے، جس طرح تم اس شخص کو احمق اور بے وقوف سمجھتے ہو، جو تمہاری گھڑی کے متعلق، جو تمہاری جیب میں ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی ہے، اور جس کے پرزوں، حرکت اور آواز وغیرہ سے تمہیں پوری طرح واقفیت ہے، یہ کہے کہ ہاں گھڑی تو تمہاری بنائی ہوئی ہے لیکن اس کے پرزوں کی تفصیلات سے واقفیت اور اس کی حرکت کو دیکھنا اور اس کی آواز کا سننا تمہاری طاقت اور بس سے باہر ہے، ظاہر ہے کہ ایسا کہنا غلط ہوگا، اور ایسے شخص کو ساری دنیا نا سمجھ کے سوا اور کیا کہے گی رہے

صفتِ سماعت | اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ خالق کائنات

سمیع بھی ہے، وہ ہر ہلکی سے ہلکی، آواز کو سنتا ہے اور سن سکتا ہے، اسکی
 اس صفت کو تم اس دلیل سے بھی آسانی سمجھ سکتے ہو کہ خالق کائنات
 نے لاکھوں کڑوہوں قسم کی جاندار اور مختلف بولیاں بولنے والی مخلوق
 پیدا کی ہے، جو بھانت بھانت کی بولیاں، پست سے پست اور بلند
 سے بلند آواز میں بولتی ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ ان کا خالق ان کی
 آوازوں کو سنتا بھی ہو، اور سنتا رہے، تاکہ اس کو علم ہو تا رہے، کہ
 جس جاندار کو جس قسم کی بولی اور جس آواز سے بولنے کی قوت دی ہو،
 وہ اسی طرح باقی ہے یا نہیں، کیونکہ بولیوں کے باہمی امتیاز اور اس کے
 مراتب کے فرق کو جاننا، کیا بغیر سنے ہوئے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم
 نہیں دیکھتے کہ جو انسان بالکل بہرا ہو، وہ کچھ نہیں جان سکتا، کہ کس
 طرف سے کیا آواز آتی ہے، اور کون کیا بول رہا ہے، پھر آوازوں میں
 امتیاز اور فرق کو کس طرح سمجھ سکتا ہے، پس اگر خالق کائنات آوازوں
 کو سن نہیں سکتا تو کس طرح جان سکتا ہے کہ جس مخلوق میں جو آواز جس قسم اور جس
 درجہ کی دی گئی ہے، اسی طرح کی ہوئی بھی، اور موجود بھی ہے یا نہیں، کیا تم
 ایک ایسے شخص سے جو چٹ پھرا ہو اور تن تنہا ہو، یہ امید رکھتے ہو کہ کوئی
 ایسی گھڑی بنائے جس میں ایک خاص قسم اور خاص انداز کی بارج
 ہو، ہرگز نہیں، وہ تو آواز کے انداز کے لئے کسی دوسرے کا محتاج

ہوگا، خود اندازہ نہیں کر سکتا، پس اگر خالق کائنات بذات خود سمیع نہ ہو،
 تو وہ اپنی مخلوق کے لئے آواز کی تخلیق میں دوسرے کا محتاج ہوگا، پھر
 وہ خالق ہی کب ہوگا، وہ تو خود ایک مخلوق ہو جائیگی، اس لئے خالق
 کائنات کا سمیع ہونا بھی ضروری ہے، اور انسانی عقل و بصیرت
 اس حقیقت کے تسلیم پر مجبور ہے، پس اگر یہ کہا جائے کہ خالق کائنات سمندروں
 کی تہ میں چھوٹی سے چھوٹی مچھلیوں کی حرکت اور آواز کو، کتابت، لکھاؤں
 اور غاروں میں چبٹیوں کی بولیوں اور ان کے پیروں کی آواز تک سنتا
 ہے، تو اس پر کسی کو تعجب کیوں ہو، اور کسی کو انکار کی کیا وجہ چسکتی ہے؟
 سو اس کے کہ وہ بالکل نا سمجھ ہو، یا پھر محض معاند اور بغیر علم و
 بصیرت کے بحث کرنے والا ہو، جس کے لئے دنیا میراثہ کوئی قدر قیمت
 ہے، اور نہ کوئی اعتبار ہے۔

صفتِ کلام | اسی طرح خالق کائنات کے اندر یہ صفت بھی
 ضروری ہے کہ وہ بات چیت کر سکے، کلام کر سکے،
 کیونکہ خالق نے جو چیز بھی بنائی ہے، وہ تو اس لئے ہے کہ اس کو جس کام
 میں لگانا چاہے اور جو کام اس کے سپرد کرے اس کام کو اس کی مخلوق
 اس کے کہنے اور بتانے کے مطابق انجام دے،
 پس اگر خالق کے اندر صفتِ کلام نہ ہو، اور وہ کوئی بات ہی نہ

کر سکے تو کسی منجانبہ کو خالق کی کوئی بات ہی نہیں معلوم ہو سکتی، اور نہ وہ اس کا انجام دے سکتی ہے جو اس کی مخلوقیت سے وابستہ ہے، اس لئے ضروری ہے کہ خالق کائنات میں صفت کلام بھی ہو۔ تاکہ اس کی ہدایت جو ہر مخلوق کے لئے جدا جدا ہے، ہر ایک کو پہنچ سکے، اور ہر مخلوق اپنی اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق خالق کی ہدایت کو پاسکے۔

لیکن خالق کے کلام کرنے اور بات کرنے سے یہ نہ سمجھو کہ اس کو تمھاری طرح گوشت کی زبان ہے، جس کو خاص طرح کی حرکت دیتے ہو، اور تمھاری طرح گلے کی نالیوں کی ضرورت ہے، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کلام کرنے کے یہ مادی طریقے تو خالق نے انسانوں اور جانوروں کے لئے بتائے ہیں، وہ تو خود جسم و مادہ سے پاک و صاف ہے، اس کے کلام کہنے کے لئے کسی آلہ کی ضرورت نہیں وہ بغیر زبان اور آلہ کے کلام کرتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ گراموفون جو خالق ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے انسانوں نے بنایا ہے، جس سے تم بات چیت اور گانے کی آواز سنتے ہو، حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ گراموفون میں نہ زبان ہے اور نہ انسانوں کی طرح گلے کی نالیاں، پس جب ایک مخلوق میں بغیر زبان اور گلے کی نالیوں کے

کلام کی صفت پائی جاتی ہے، اگرچہ محدود طریقہ پر سہی، تو پھر اگر خالق کی ذات میں بھی زبان و آلہ کے بغیر کلام کی صفت پائی جاتی ہے، تو اس پر تعجب و حیرت کی کیا بات ہے؟ خاص کر جبکہ خالق کی خالقیت درلوبیت اس امر کی مقتضی ہے کہ وہ کلام کرے۔ جیسا کہ تم اوپر معلوم کر چکے ہو۔

اب رہی یہ بات کہ خالق کا کلام انسانوں تک کس کس طرح پہنچتا ہے، تو کسی انسان کو براہ راست وہ اپنی بات سناتا ہے، کسی کے دل میں وہ اپنی بات ڈال دیتا ہے، جو وہ دل کے کان سے سن لیتا ہے، یا کوئی اور طریقہ ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے، یہ ایک ضمنی بحث ہے، جس کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے، مگر اتنی بات تو تم یقیناً سمجھ سکتے ہو کہ یہ سب طریقے ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو عقل کے خلاف ہو بلکہ عقل انسانی ان سب کو درست سمجھتی ہے۔

کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ تم خود اپنی بات کسی کو براہ راست اس طرح سنا دیتے ہو کہ وہ خود اپنے کان سے تمہاری بات سن لیتا ہے اور کبھی اپنی بات کسی اور ذریعہ سے دوسرے شخص تک پہنچا دیتے ہو، اور کبھی ایسا بھی کرتے ہو کہ تم کچھ اشارات کے ذریعہ اپنی بات اس تک پہنچاتے ہو، وہ اپنے دل میں تمہاری بات کو سمجھ جاتا ہے، مگر دوسروں کو کچھ خبر بھی نہیں ہوتی، اسی طرح اگر خالق کائنات کے احکامات اس کی مخلوق تک مختلف طریقوں سے

ہو بچتے ہیں تو اس میں کسی کو شک و شبہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟

تدبیر اور ارادہ | اسی طرح خالق کائنات کا ذی ارادہ اور صاحب تدبیر ہونا بھی ظاہر ہے کہ آسمان سے زمین تک جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کا مختلف ہونا، اور ہر ایک کا جدا جدا کام ہونا، بغیر اس کے ناممکن ہے کہ خالق کائنات میں کامل مشیت دار ارادہ اور کامل قوت تدبیر ہو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین، جنگل و سمندر، آفتاب و مہتاب سب موجود ہیں، مگر تم دیکھتے ہو کہ برسات کے موسم میں بارش کبھی زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کم، اور کبھی اس قدر کم ہوتی ہے کہ دنیا چیخ اٹھتی ہے، درخت سوکھ جاتے ہیں، کھیتیاں ٹھلس جاتی ہیں، جانور و آدمی پیاسے مرنے لگتے ہیں، یہ سب اسی خالق کے ارادہ اور مشیت سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر بارش محض سمندر اور جنگل و زمین کی تری اور آفتاب کی حرارت کا ایسا ثمرہ ہوتا جس میں خالق کائنات کے ارادہ و تدبیر کو دخل نہ ہو تو بارش میں کمی بیشی نہ ہوتی اور ہمیشہ ایک ہی طریقہ سے بارش ہوا کرتی، کیونکہ مادی چیزیں سمندر، جنگل، آفتاب انہی خصوصیات کے ساتھ موجود ہیں، اگر بارش ان کی تاثیرات ذاتی کا نتیجہ ہوتی، تو بارش میں اس قدر زیادتی اور کمی نہ ہوتی، اس سے ظاہر ہے کہ کوئی ایسی ذی ارادہ اور صاحب تدبیر ذات ہے جس کے اقتدار و قدرت میں ہے کہ جس وقت چاہے بارش برسائے، اور جب چاہے بارش کو روک دے کیونکہ بارشیں

کے معاملہ میں کسی انسان کو کوئی دخل نہیں ہے، جانوروں کو کوئی دخل نہیں ہے، اگر انھیں کوئی دخل ہوتا، اور بارش ان کے قبضہ و اختیار کی چیز ہوتی، تو یہ سب کبھی قحط کی مصیبت نہیں آنے دیتے کہ قحط سالی سے سب سے زیادہ مصیبت تو انسان اور جانوروں ہی کی جان پر پڑتی ہے، ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں۔ ان میں تو اور بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بارش پر کوئی قدرت پاسکیں، انسان خالق کی دی ہوئی عقل و فکر کی طاقت سے آگ و پانی کو بھاپ بنا کر ہوا میں اڑائے اور پھر اس کو ٹھنڈا کر کے کسی حصہ زمین پر پانی کی طرح گرا بھی دے، اور خالق کی بارش سے صورت میں کچھ مشابہ بھی ہو جائے، نو اس کی تاثیر وہ نہیں ہو سکتی، جو خالق کے برائے ہوئے پانی لگی ہوتی ہے، اور نہ اس سے وہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، جو خالق کی برساتی ہوئی بارش سے حاصل ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ تو ایک مصنوعی اور نقلی بارش ہوگی، اور تم جانتے ہو کہ اصل اور نقل میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج اس زمانے میں بھی جبکہ سائنس و فلسفہ کے علوم کا بہت زور ہے، تمام دنیا کے عقلاء اور سائنس دان پانی کا ایک قطرہ بھی اس طرح کا نہیں برسا سکتے جیسا خالق برساتا ہے، پانی کا برسانا تو بڑی بات ہے، تمام سائنس دان اس امر سے بھی عاجز ہیں کہ بارش کے موسم میں ہواؤں اور

بدلیوں کو دیکھ کر یقین کے ساتھ یہی کہہ سکیں کہ بارش کہاں ہوگی، کہاں نہ ہوگی، اور کتنی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ خالق کی بیداری کی ہوئی ہواؤں اور بدلیوں کو دیکھتے دیکھتے انسانوں کو کچھ تجربہ ہو جاتا ہے اور اس سے کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے، اور اس اندازہ پر کچھ رائے قائم کر کے بارش برسنے سے پہلے کچھ بتایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کی باتیں گھاؤں کے کاشتکار بھی بتاتے ہیں، اور سائنسداں بھی اپنے ایجاد کردہ آلہ کے ذریعہ اندازہ کر کے بتاتے ہیں، مگر تم دیکھتے ہو کہ ان کی قائم کی ہوئی رائے اور بتایا ہوا اندازہ غلط ہو جاتا ہے، یہ کیوں غلط ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہواؤں کے رخ اور بدلیوں کی صورتوں کو دیکھ کر محفل سے ایک بات کہتے ہیں، انھیں تو علم نہیں کہ خالق کائنات کا کیا ارادہ ہے وہ ہواؤں کا رخ کس وقت کس طرح پھیرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور انھیں اس کی بھی خبر نہیں کہ اس کا قصد ان بدلیوں سے پانی برسانے کا ہے بھی یا نہیں اور اگر وہ برسائیگا تو کس زمین پر برسانے گا۔ اور نہ لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے کہ وہ کس تدبیر و حکمت کے ماتحت ہواؤں اور بدلیوں کو پہلے ایک سمت چلاتا اور اوڑھتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد دوسری طرف پھیر دیتا ہے، اسی وجہ سے تمام انسانوں کے ٹھنڈے اور اندازہ کی باتیں عموماً غلط ہوتی رہتی ہیں، اور کبھی صحیح ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ

اتفاق ایسا ہو جاتا ہے کہ خالق کائنات نے ہواؤں اور بدلیوں کو جس
 رُخ پر چلا یا تھا اور جس کو دیکھ کر انسانوں نے اندازہ کیا تھا
 اس رُخ اور سمت میں پانی برسانے کا خالق کائنات کا ارادہ تھا، اسلئے
 ہوا اور بدلی کا رخ نہ بدلا اور بارش ہو گئی تو اس میں بھی انسان یا کسی
 مادی چیز کو دخل نہیں۔ یہ بھی خالق کے ارادہ اور اس کی تدبیر کے
 ماتحت ہوا۔

اگر تم صرف انسان کے اعضاء اور ان کے فطری کاموں کو دیکھو، تو
 تمہیں معلوم ہو گا کہ ان سب کے کاموں کے اندر خالق کے ارادہ و تدبیر
 ہی کو دخل ہے اور انسان، عقل و دانش کے باوجود ان کے فطری کاموں
 میں بالکل عاجز ہے۔

خالق نے کان میں سنتے، آنکھ میں دیکھنے اور ناک میں سونگھنے کی
 طاقت اپنے ارادہ اور حکمت سے رکھی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں
 کہ ان اعضاء کے فرائض میں کچھ رد و بدل کر دے، کان سے دیکھنے
 اور آنکھ سے سننے کا کام نہیں لے سکتا۔

پھر دیکھو، گلے کی نالیاں ہیں جن کے ذریعہ انسان کے منہ سے آواز
 نکلتی ہے، چند انج کی نالیاں ہیں، علم التشریحات کے جاننے
 والوں سے پوچھو، جنھوں نے انسانوں کے جسم اور اس کے تمام

اعضا کو ہزاروں باجیر بھاڑ کر دیکھا ہے اور سرجمی کی بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی ہیں، وہ ان کی لمبائی، چوڑائی، موٹائی، گہرائی سب کو بتائیں گے۔ اس میں جو مرض پیدا ہو گا وہ بھی بتائیں گے، اس کا علاج بھی کریں گے، مگر وہ اس امر کے بتانے سے عاجز ہیں کہ ایک انسان کی آواز، دوسرے انسان کی آواز سے، مرد کی آواز، عورت کی آواز سے پھر ہر مرد بچے کی آواز، دوسرے مرد بچے کی آواز سے اور ہر عورت اور بچیوں کی آواز، دوسری عورت اور بچیوں کی آواز سے کیوں مختلف ہے، کوئی ایک آواز، دوسری آواز سے کبھی نہیں ملتی، اس چند ایجنج کے اندر خالق نے اپنے ارادہ سے کیسی کیسی تدبیر کی ہے کہ اسی چند ایجنج کی نالیوں سے اربوں قسم کی آواز نکلتی ہے، اور کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔

اس کی وجہ تم سوچو اور دنیا کے تمام عقلا سے پوچھو، اس کی وجہ صرف یہی کہی جا سکتی ہے کہ آوازوں کے امتیاز اور عدم اشتباہ میں صرف خالق کے ارادہ اور تدبیر کو دخل ہے، اس کے سوا کوئی دوسری وجہ نہیں ہو سکتی ہے۔

اگر نباتات کے پتوں اور پھولوں کو دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ ایک ہی پھول کے درخت کی ہر ایک پتی اور پھول میں مختلف رنگ، مختلف نقش

ونگار ہیں جن کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک اور لذت محسوس
 ہوتی ہے اور دل میں مسرور ہوتے ہو۔ مگر یہ تو سوچو کہ پودا ایک زمین
 ایک زمین کی کھاد اور آب و ہوا ایک اس وحدت اور یکجہتی کے
 باوجود مختلف رنگ اور مختلف نقش و نگار کس طرح پیدا ہو گئے، ماویات
 جن سے پودوں کو غذا ملتی ہے اور جن سے وہ پرورش پاتے ہیں۔
 ان میں نہ ارادہ ہے نہ شعور ہے کہ کچھ بھی کر سکیں چہ جائیکہ اس حسن
 ترتیب و حسن صنعت کے ساتھ کسی کام کو انجام دے سکیں۔ پھر تیلے، پیلے
 اور بے سرخ اور گلابی رنگ ایک خاص تناسب سے ہری ہری
 ڈالیوں کی پتیوں اور کلیوں میں کس طرح پیدا ہو گئے؟ ان سوالات
 کا جواب تم یا کوئی دوسرا دانش مند کیا دے سکتا ہے؟ سوا اس کے کہ
 وہ یہ کہے کہ خالق کائنات کی قدرت کی یہ صناعتی ہے جس نے اپنے
 ارادہ اور حسن تدبیر سے پتیوں، پھولوں اور کلیوں میں یہ تمام گلکاریاں
 کی ہیں۔

انعام و اکرام | جب خالق کائنات کی ذات میں یہ سب
 کمالات ہیں، اور یہ سب مخلوقات اسی کی
 پیدا کی ہوئی ہیں اور وہی ان سب کی تربیت کرتا ہے اور جسے جس
 وقت تک کیلئے اس نے بنایا ہے وہ باقی رہتی ہیں اور ختمی چیزیں کہ عالم

میں موجود ہیں، ان سے انسان شب و روز فائدہ اٹھاتا ہے، تو کیا خالق کائنات کا یہ فضل و کرم کچھ کم ہے کہ اس نے انسان کے فائدہ کے لئے اور اس کی مادی زندگی کی بہت اور ترقی کے لئے بے شمار چیزیں پیدا کیں اور ہمیشہ پیدا کرتا رہتا ہے، سواری بار برداری اور مل چلانے کے لئے بیل، بھینسا، اونٹ، گھوڑے، ہاتھی اور اسی خالق نے تو پیدا کئے ہیں، سو سوچو تو سہی کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو انسان کی زندگی کیسی دیکھ رہوتی؟ انسان کے باغوں اور کھیتوں کو سرسبز رکھنے کے لئے وہی خالق تو بارش برساتا ہے جس سے انسان کی زندگی قائم ہے اور اسی کے ذریعہ دولت انسانی بھی بڑھتی ہے۔ پھر عورت اور مرد کی مقاربت سے اولاد ہوتا بھی تو اسی کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے اور یہ بھی اسی کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔

پس جب یہ واقعات و حالات ہیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ خالق کائنات کے قوانین و احکام اور ہدایات پر انسان حمل کرے، تو اس دنیا کی زندگی میں اس پر خالق کے عزیز فضل و کرم کے انعاموں کی بارش نہیں ہو سکتی ہے؟ جو خالق انسان کو ایک مدت تک باقی رکھنے کے لئے اس قدر فضل و احسان کر سکتا ہے، وہ اس قسم کی مزید چیزیں بطور انعام و بخشش بھی تو دے سکتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب تم اس کی صیلا

رکھتے ہو کہ کسی آدمی کو نوکر رکھ کر کام لو اور شاہرہ دیتے رہو تو اس سے یہ امر بھی ظاہر ہے کہ تم میں اس کی بھی صلاحیت ہے کہ اگر وہ نوکر نہایت وفاداری سے کام کرتا رہے تو تم اس کو انعام و بخشش میں بھی کافی رقم اور کوئی چیز دے سکتے ہو۔

پس جب یہ بات ہے تو پھر اس امر کے تسلیم کرنے پر کسی کو تعجب کیوں ہو کہ خالق کائنات اس امر پر قدرت تامہ رکھتا ہے کہ وہ اپنے وفاداروں پر انعام و اکرام کی بارش کرے۔ تم تو بھی مجبور ہو کہ خالق کائنات کی دی ہوئی چیزوں میں سے ہی جیسے جیسے ہو، لیکن خالق کے قبضہ میں تو ساری کائنات عالم ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، وہ تو بدرجہ اولیٰ دے سکتا ہے، بلکہ وہ تو ایسے ایسے انعام و اکرام کر سکتا ہے جس کو انسانوں نے نہ دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، کیا تم نے نہیں دیکھتے کہ خالق کائنات کے خزانہ سے آج تک کیسی کیسی نئی نئی چیزیں برآمد ہو رہی ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے؟ پس اگر خالق کائنات واضح قوانین ہو اور قوانین کی پابندی پر کوئی انعام مقرر کرے تو یہ اُس کی خالقیت کے شایان شان ہوگا، اور وہ اس کو یقیناً پیدا بھی کر سکتا ہے، اس کے اختیار اور قدرت میں یہ بات موجود ہے کہ انسانوں کے لئے قوانین کی پابندی پر انعامات مقرر کرے اور انہیں اس میدان میں ترقی کرنے کا موقع دے تاکہ ہر عقلمند اور حوصلہ مند انسان کے لئے

قانون کی ناگواری، خوشگواری سے بدل جائے۔

تغزیر و تعذیب | اسی طرح خالق کائنات کو اس امر پر بھی قدرت ہے کہ اپنے قوانین اور احکام کی خلاف ورزی

کرنے والوں کو اس دنیا میں بھی سخت سے سخت سزائیں دے اور کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اگر خالق کائنات اپنے مجرموں کو سزا دینا چاہے تو اسے روک سکے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ انسان کی اپنی زندگی اور زندگی کے تمام لوازمات اور ضروریات تو خالق کائنات ہی کے قبضہ و اقتدار میں ہیں، اس لئے کہ یہ سب چیزیں اسی کی مخلوق ہیں، یا اسی کی بنائی ہوئی چیزوں سے بنائی گئی ہیں، اسی وجہ سے خالق اس امر پر بھی قادر ہے کہ اپنی مخلوق میں جس قسم کا تصرف چاہے کر سکتا ہے اور انہیں تصرفات کے ذریعہ اسی مادی زندگی میں انسان کو مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے، بلکہ ہلاک کر سکتا ہے، اگرچاہے تو دنیا کے کسی حصہ کے مجرموں کو سزا دینے کے لئے زمین کو حکم دے کہ تو میری ہو کر کچھ کچال پیدا کر دے، تاکہ مجرموں کے تمام ساز و سامان زندگی تہ و بالا ہو جائیں وہ خود اپنے بنائے ہوئے مکان میں دب کر مر جائیں، ان کے آرام کا مکرہ قبرستان کا نمونہ بن جائے، تو یہ ہو سکتا ہے اور کوئی طاقت خالق کے اس غضب کی مزاحمت نہیں کر سکتی۔ تم جانتے ہو، اور دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ جیسا کسی خطہ دنیا میں قوموں کی کشتی اور قوانین خالق کی خلاف ورزی حد سے

متجاوز ہو گئی تو یا رہا خالق کائنات نے ان مجرموں کو اسی طرح سزا دی ہیں
 قوم نمود کی سرکشیاں اور قوانین خالق کی خلاف ورزیاں حد سے گذر گئیں تو
 آخر انہیں اسی دنیا میں اس طرح ناقابل فراموش سزا دی گئی جو ہر متی دنیا تک
 یاد رہے گی تاکہ باقی ماندہ انسان خالق کی اس تعزیمی و تخریری قدرت نامہ
 کو ہمیشہ یاد رکھیں اور خالق کے کسی حکم کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہ کریں۔
 دنیا کے بعض مدعیان عقل و دانش زرد اور بھونچال کو محض اتفاقی واقعہ
 یا محض بعض مادی تغیرات اور مادی اسباب کی وجہ قرار دیتے ہیں مگر
 جب ان سے مادی تغیرات و اسباب کی علت العلل کو پوچھو اور پوری طرح
 مستعد کر کے آخری علت دریافت کرو، تو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی بہت
 بڑی طاقت ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اور وہ بڑی طاقت کیا ہے؟
 وہ خالق کائنات کی ذات لازم الہ ہے۔

الغرض کائنات ارضی و سماوی کی ہر چیز جس کی افادیت کے ساتھ انسانوں
 کی زندگی وابستہ ہے جب خالق کائنات کی قدرت نامہ کا کرشمہ ہے اور
 اسی کے قبضہ قدرت میں ہے تو ہر معمولی عقل کا انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ
 ان چیزوں کی افادیت کو جب چاہے اپنی قدرت و اختیار سے روک کر،
 انسانوں کو مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے، بلکہ ہلاک کر سکتا ہے۔
 کیا تم انہیں دیکھتے کہ جب خود انسان خالق کی پیدا کردہ چیزوں کو لیکر

کوئی عمارت، قلعہ، مشین بنا سکتا ہے اور بناتا ہے اور اپنی بنائی ہوئی عمارت
 قلعہ اور مشین میں تصرفات کر کے اس کی افادیت کو روک سکتا ہے بلکہ اس کو
 بالکل تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے تو ٹھیک اسی طرح سمجھو کہ خالق کائنات
 بھی اپنی مخلوقات ارضی و سماوی میں تصرفات کر کے اس کی افادیت کو روک
 کر انسانوں کو ان کی برکات سے محروم کر سکتا ہے زمین کے کسی حصہ میں
 زلزلہ اور بھونچال پیدا کر کے انسان اور انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کو
 تباہ و برباد کر سکتا ہے اور یہ ایسی تعذیب و تعزیر ہے جس سے کوئی انسان
 اپنی انتہائی دانائی کے باوجود اپنی تدبیر و تدبیر و تدبیر نہیں کر سکتا۔

اور چونکہ خالق کائنات اپنے تمام کمالات جمالی و جلالی کے ساتھ حکیم ہے
 جس کی انتہائی حکمت پر کائنات کا ہر ذرہ شاہد ہے وہ اپنی حکمت تمام سے
 انسانوں کے جزائے اعمال کے لئے ایک ساعت، ایک وقت، ایک دن،
 ایسا مقرر کر سکتا ہے جس میں خالق کائنات ان لوگوں پر جنہوں نے اس کے
 وضع کردہ قوانین کا پورا پورا احترام قائم رکھا ہو اور اپنی زندگی ان قوانین
 کی پابندی میں گزاری ہو، بیش از بیش انعام و اکرام کرے اور ان کو ایسی
 جگہ عطا فرمائے جہاں ان کی خواہش کے مطابق ہر قسم کی نعمتیں موجود ہوں،
 اور وہ تمام نعمتیں ان کے سامنے بغیر کسی کلفت اور جدوجہد کے حاضر ہوں،
 جہاں وہ لوگ یہ محسوس کریں کہ خالق کائنات کے قوانین کی پابندی کی وجہ ایک

زمانہ تک ہماری حریت و آزادی ایک حد تک محدود رہی آج اُسی کا صلہ
 ہے کہ ہمیں حریت کاملہ اور آزادی مطلق بغیر کسی ادنیٰ پابندی کے حاصل
 ہے اور ہر قسم کی آسائش و راحت کی تمام بہترین چیزیں خود بخود بغیر کسی
 جدوجہد کے موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ انہیں یہ بھی حق حاصل ہے کہ ہمیشہ
 اسی طرح آزاد زندگی آسائش و آرام کے ساتھ بسر کرتے رہیں گے، تو
 یہ امر خالق کائنات کی قدرت کے اندر ہے۔ اور عقل سلیم اس سے انکار
 نہیں کر سکتی۔

اسی طرح اُسی ساعت، اُسی وقت، اُسی دن میں خالق کائنات اُن
 لوگوں کو جہنوں نے اس کے وضع کردہ قوانین کو تسلیم نہ کیا ہو، یا اسی کے
 قوانین کو کُٹا یا جڑ پا مال کیا ہو، اور اس کی خلاف ورزی کی ہو، اسی
 جگہ رکھ سکتا ہے جہاں ہر لمحہ مصیبت ہی مصیبت ہو، خوفناک مناظر ہوں،
 ہر طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں، انسان موٹے موٹے لوہے کی زنجیروں میں
 جکڑے ہوئے اس دہکتی ہوئی آگ میں بے بس پڑے ہوں۔ انگریزوں اور
 واقسام کے دردناک عذابوں کا سامنا ہو، تو یہ بھی خالق کی قدرت میں ہی
 اور کوئی عقل سلیم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ جو ذات اس امر پر
 قادر ہے کہ اس نے اتنا بڑا عظیم الشان عالم پیدا کیا جس کو ہم اپنی آنکھوں
 سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس امر پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسا عالم بھی پیدا کرے

جس کا ذکر سطور بالا میں کیا گیا ہے۔

بلکہ انسانی عقل و بصیرت کی رہنمائی تو یہ ہے کہ خالق کائنات کی حکمت
تامہ کا اقتضا یہی ہے کہ وہ انسانوں کے لئے دارالنعیم اور دارالعذاب ضرور
بنائے اور انسانوں کو ان دونوں مقامات سے خبردار کر دے تاکہ عقل و
ہوش والے انسانوں کو دارالنعیم اور دارالعذاب کا یقین خالق کائنات کے
قوانین و احکام کی پابندی پر ہمیشہ برائے گنجائش کرنا ہے اور کوئی انسان کسی
انسان کی مذمت کو تباہ و برباد کرنے کی ہمت و جرأت نہ کر سکے۔

الغرض خالق کائنات جو وضع قانون ہے اور وہی ہو سکتا ہے اس میں
اکرام و تعظیم کے ساتھ تضرع و تعذیب کی قدرت اور اس کے ساز و سامان پر اقتدار
تام ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر یہ صفت نہ ہو تو اس کے قوانین کے احترام
کے لئے کوئی ذریعہ انسانی دل و دماغ میں نہیں پایا جائیگا۔ اس لئے اس صفت
کا بدرجہ اتم ہونا بھی خالق میں ضروری ہے۔ اور انسانی بصیرت اس امر پر
مجبور ہے کہ خالق کائنات میں اس صفت کو تسلیم کرے۔

اسی طرح خالق کائنات جو حقیقتہً وضع قانون
وحدت خالق ہے اس کا واحد ہونا بھی ضروری ہے۔

اولاً:- اس لئے کہ انسانی عقل جن ضرورتوں کی بنا پر مخلوقات اور انسانوں
سے اور کسی ہستی کا وضع قانون ہونا تسلیم کرتی ہے وہ ضرورتیں صرف ایک ہی

ذات سے پوری ہو سکتی ہیں اور جب ایک سے پوری ہو سکتی ہیں تو اس صورت میں دوسری ہستی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی اور جب دوسری کی ضرورت نہیں رہی تو ان کا وجود بھی لغو و بے فائدہ ہو گا۔ پس خالق کائنات عالم صرف ایک ہی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے۔

ثانیاً۔ اگر خالق کائنات عالم ایک ذات سے زیادہ تسلیم کیا جائے تو اس کی چند صورتیں فرض کی جا سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ مخلوقات عالم کی ہر صنف و نوع کا خالق جدا جدا ہو یعنی آسمان کی خالق ایک ذات ہو۔ زمین کی خالق دوسری ذات اسی طرح حیوانات کا خالق کوئی اور ہو۔ اور انسانوں کا خالق کوئی اور ہو اگر یہ صورت فرض کی جائے تو اس صورت میں ہر خالق کو اپنی اپنی مخلوقات کے متعلق قانون وضع کرنے اور اپنی اپنی مخلوق پر تصرف کا حق حاصل ہو گا۔ یعنی ہر خالق کی مملکت حکمرانی صرف اپنی مخلوق تک محدود ہوگی۔ کیونکہ خالق کے وصف خالقیت کا اقتضا ہے کہ اسی کو استحقاق وضع قانون ہو اور چونکہ ہر خالق کی مخلوق ایک علیحدہ صنف ہے اس لئے وہ صرف اپنی مخلوق کے لئے قانون بنا سکتا ہے اور اس میں تصرف کر سکتا ہے نہ کہ دوسرے خالق کی مخلوقات میں جس طرح ایک انسان کے بنائے ہوئے لباس و مکان کے متعلق کسی دوسرے انسان کو تصرف کرنے اور ہدایت دینے کا حق نہیں ہے۔

پس اگر اے متعدد خالق فرض کئے جائیں تو انسانی عدیمیت اور انسانی زندگی

کی استواری کے لئے ضروری ہے کہ اس کا خالق انسانوں کے لئے ایسے قوانین
 وضع کرے، جن سے زمین اور اس کی پیداوار پر انسانی حقوق ملکیت و تصرفات
 کی حدود متعین ہوں، تاکہ ہر انسان اپنی ملکیت میں اپنے خالق کے قوانین کے
 مطابق تصرف کر سکے، اور دوسرے کی حدود ملکیت میں دخل نہ دے۔ لیکن
 صورت مفروضہ میں زمین اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ وہ دوسرے خالق کی
 مخلوق اور اس کی حدود ملکیت میں ہے، پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ انسان کا
 خالق انہیں ایسے قوانین کا مکلف کرے جن قوانین کا عملدرآمد خالق انسان
 کی حدود ملکیت سے خارج ہو، اور جہاں اس کا کوئی دخل نہیں ہو۔ پھر اگر
 بغرض محال خالق انسان انسانوں کو ایسے قوانین کا مکلف نہیں کرے، تو
 انسانوں کے لئے ان قوانین پر عمل کرنے کا کوئی داعیہ اس صورت میں نہیں
 رہے گا۔ کیونکہ خالق انسان کے قبضہ و اختیار میں نہ زمین ہوئی نہ آسمان، جس
 قدر یہ سے ان فرماں برداروں پر مزید احسان و اکرام کر سکتے۔ اور منافقانوں
 کو عذاب میں مبتلا کر سکتے، اور جب انسانوں پر اپنے خالق کی اس درجہ مجبوری
 ظاہر ہوگی تو وہ اس کے قوانین کی کیوں پابندی کرنے لگے، اور جب پابندی نہیں
 ہوگی تو انسانوں کا تمام نظام زندگی درہم برہم ہو جائیگا۔ نہ صرف یہ کہ مقصدِ الٰہی
 یعنی حفظ اموال، قوت ہوگا۔ بلکہ حفظ جان، حفظ نسل، اور حفظ عزت ناموں
 کا بھی کوئی ذبیعہ باقی نہیں رہے گا۔ کیونکہ خالق انسان کے اختیار میں انسانی

اور تعزیری و تعذیبی قوت ہی نہیں ہے جس پر یقین کرنے سے انسانوں کے دلوں میں قوانین کی پابندی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے ایک سے زائد خالق ہونے کی یہ صورت کسی طرح ممکن نہیں ہے۔

مقدور خالق کی ایک دوسری صورت اگر یہ فرض کی جائے کہ ہر مخلوق کے لئے ایک سے زائد خالق ہو یعنی مخلوق کی ہر صفت اور ہر فرد کے لئے ایک سے زائد خالق ہو۔ تو یہ صورت بھی غیر ممکن اور محال ہے اس لئے کہ اگر ایک خالق کو مخلوق کی خلقت اور نیز سب پر قدرت تامہ حاصل ہے تو دوسرے خالق کا وجود عبث اور بے فائدہ ہے۔ کیونکہ جب اس کو قدرت تامہ حاصل ہے تو وہ دوسرے کو مخلوق کی خلقت اور دوسرے اختیارات میں شرکت کا موقع بلا ضرورت کیوں دے گا کہ دوسرے خواہ مخواہ خالق کا بھی استحقاق ملکیت و وضع قانون مخلوق پر حاصل ہو جائے۔ بلا ضرورت دوسرے کو مداخلت کا موقع ملے۔

نہم جانتے ہو کہ جس انسان کو جس کام پر تنہا قدرت تامہ ہوتی ہے وہ کبھی گوارہ نہیں کرتا ہے کہ اس کے کام میں کوئی دخیل ہو۔ پھر خالق کی ذات جو مخلوق سے بدھما اعلیٰ و ارفع ہے وہ کس طرح اس کو گوارہ کر سکتی ہے کیونکہ غیر کی شرکت و مداخلت سے اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے جو ایک عظیم نقص ہے۔ اس لئے قدرت تامہ رکھنے کے باوجود غیر کو شریک کر کے اپنے اختیارات پر دستہ کیوں لگائے اور اگر کسی خالق کو قدرت تامہ حاصل نہیں ہے بلکہ

یہ فرض لیا جائے کہ ہر ایک خالق کی مافصل قدرت مل جل کر خلوص کی خلقت اور
 تربیت کا کام انجام دیتی ہے، تو یہ صورت بھی ناممکن اور محال ہے، کیونکہ اس صورت
 میں مخلوق کا وجود ان سب کی مجموعی قوتوں اور قدرتوں کے اجتماع سے ہوگا۔ پس
 اگر ان سب کی قدرتوں اور طاقتوں کو مجتمع کرنے والی کوئی اور طاقتور ذات ہے
 تو حقیقتاً خالق وہی ایک طاقتور ذات ہوئی جس نے ان سب کی قوتوں کو جمع
 کیا اور اسی کی قدرت و طاقت سے مخلوق کا وجود ہوا۔ اس لئے متعدد و مختلف نہ ہو
 اور اگر یہ صورت نہ فرض کی جائے بلکہ یہ مانا جائے کہ چند ذاتوں نے از خود مل جل کر
 مخلوق کو پیدا کیا، تو حقیقتاً وہ مجموعی حیثیت سے خالق ہوئے اور اس صورت
 میں سمجھوں کہ مخلوق کی ملکیت اس پر تصرف اور اس متعلق وضع قوانین کا اختیار
 بھی بحیثیت مجموع حاصل ہوگا، تو اس صورت میں بھی ضروری ہوگا کہ ان سب کے
 اوپر ایک ایسی زبردست طاقت فرض کی جائے، جو مخلوقات کی خلقت و تربیت
 وضع قوانین اور قوانین کے نفاذ و اجراء وغیرہ میں سب کو متحد رکھے۔ کیونکہ اگر
 ایسا نہ ہو تو ہر وقت اس امر کا امکان ہے کہ اس مجموعی طاقت سے کوئی طاقت
 علیحدہ ہو جائے جس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ مجموعی طاقت فنا ہو جائیگی، اس لئے کہ جو
 طاقت چند طاقتوں سے ملکر بنتی ہے وہ کسی ایک طاقت کے علیحدہ ہو جانے سے فنا
 ہو جاتی ہے، اس لئے مخلوق عالم اور بقائے عالم اور اس کے نظام کی استواری
 کے لئے ایک زبردست طاقت والی ذات کی ضرورت ناگزیر ہوتی، اور جب یہ

صورت ہونی، تو حقیقتہً خالق کائنات وہی ذات ہونی، نہ یہ کہ وہ متحدہ ذاتیں
جن کی مجموعی طاقت سے عالم کی خلقت فرض کی گئی تھی، کیونکہ اس صورت میں
ان ذاتوں کی مجموعی طاقت حقیقتہً خود اس ذات کی جس کی قوت و قدرت
سے ان کی قوت کا مجتمع ہونا عرض کیا گیا تھا، مخلوق ہونی، اس لئے متعدد خالق
ہونے کی یہ صورت بھی ممکن نہیں ہے۔

اس کے علاوہ اگر ہر صنف یا ہر فرد مخلوق کی خلقت و تربیت میں متعدد
خالقوں کی شرکت فرض کی جائے، اور اس صورت میں ان شکالات سے قطع
نظر بھی کر لیا جائے، جو اوپر ذکر کئے گئے ہیں، تو یہ امر تو بہر حال لازم ہوگا، کہ
انسانی مدنیت اور انسانی زندگی کی استواری کے لئے وضع قانون اور ان کی
نگرانی کا استحقاق ہر ایک کو حاصل ہوگا کیونکہ وضع قوانین اور نگرانی کا استحقاق
حقیقتہً اسی کو حاصل ہے جس میں صفت خالقیت پائی جائے، اور جب وہ
متعدد ہوئے تو یہ استحقاق ہر ایک کو بالذات حاصل ہوگا اور اس کی کوئی وجہ
انہیں ہے کہ کوئی اپنے حق سے دست بردار ہو جائے۔ پس اس صورت میں بنی
نوع انسان کے مقاصد اور یہ متذکرہ صدر کی حفاظت کے لئے متعدد وضع
قانون اور نگران ہونگے جو ہر ایک مستقل بالذات ہونگے، اور جب یہ صورت ہوگی تو
پھر قانون کی یکسانیت و یک رنگی باقی نہ رہے گی، اور اسی کے ساتھ نگرانی
کی یکجہتی بھی باقی نہیں رہ سکتی، اور قانون کے احترام کے لئے اکرام و تعظیم اور

تغریہ و تعذیب کی ہمہ گیری بھی باقی نہیں رہی، کیونکہ اس صورت میں انسان اس توقع پر مدنیت انسانی کے قوانین ضروریہ کی خلاف ورزی کرنے کی جرأت یقیناً کرے گا کہ چند خالقوں میں سے وہ کسی ایک خالق کے دامن میں پناہ لے سکے گا۔ اور اس طرح سے انسانی مدنیت کا نظام درہم و برہم ہوتا رہے گا جس کا انجام انسانیت اور انسانی زندگی کی ہلاکت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟

الغرض انسانی عقل و بصیرت بھی انسانی مدنیت اور اس کی مادی زندگی کے پیش نظر ایک سے زائد خالق کے وجود کو تسلیم کرنے سے قطعاً انکار کرتی ہے اور تعدد خالق کی کوئی صورت تسلیم نہیں کرتی اس لئے خالق کائنات کا واحد ہونا بھی ضروری ہے تاکہ نظام انسانی میں بہر نوع وحدت پائی جائے اور تمام ہی نوع انسان ایک واضح قانون اور واحد نگران کے ماتحت مساوات اور یکسانیت کے ساتھ امن و امان کی زندگی بسر کر سکیں، عدل و انصاف قائم ہو اور ظلم و عدوان ناپید ہو جائے۔

آٹھویں فصل

وضع قانون کے کمالات کا اختصار

انسانی عقل و بصیرت، انسانی نفسیات اور دنیا کے تمام احوال و کیفیات پر غور

فکر کرنے کے بعد انسانی مدنیت کی ترقی اور اس کے تحفظ کے لئے حسب
ذیل امور تسلیم کرنے پر مجبور ہوتی ہے کہ :-

(۱) انسانوں کی زندگی کے لئے کچھ ایسے اصول و قوانین ہونے چاہئیں۔
جن کی پابندی سے نظام زندگی مستقیم و استوار رہے۔

(۲) یہ قوانین و اصول ایسی ہستی کے بنائے ہوئے ہوں جو انسانوں سے
ماوراء ہو، اور جس کو بلا چون و چرا وضع قانون کا کامل استحقاق حاصل ہو۔

(۳) اور اس ہستی میں وہ تمام اوصاف اور کمالات موجود ہوں جو ایک
حقیقی و اضع قانون میں عکس ہونے چاہئیں، اسی کے ساتھ اس میں اتنی

طاقت موجود ہو جس کے سبب سے وہ قانون کی پابندی کرتے والوں پر
العام و اکرام کر کے ان کی حوصلہ افزائی کر سکے، اور قانون کی خلاف ورزی
کرنے والوں کو سخت سے سخت سزائیں کسی فراحت کے بغیر دے سکے۔

(۴) اور وہ قوانین کی پابندی اور خلاف ورزی کی نگرانی پر بذات خود

تادر ہو۔

پھر انسانی عقل و بصیرت تلے نہایت گہری نظر سے غور و فکر کیا، تو وہ اس
نتیجہ پر پہنچی کہ عالم موجودات میں مذکور الصفت در صفات کی صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی
ہے اور وہ خالق کائنات ہے۔ اور وہی وضع قانون ہو سکتی ہے، اور ہے۔
لیکن ان حقائق کے تسلیم کرنے کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکور الصفت

صفات کی ایک ہستی کا ہوتا اور اس کا انسانی مذہیت اور امن و امان کے لئے
قوانین وضع کرنا اور انسانوں کا اس ہستی اور اس کے قوانین کو تسلیم کر لیتا کیا
انسانی مذہیت کی استواری اور قوانین کی پابندی کے لئے کافی ہے؟

جب ہم انسانی طبائع اور عادات و خصائل پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا
ہے کہ صرف اسی قدر کافی نہیں ہے، کیونکہ قوانین خواہ کسی قدر نفع بخش ہوں
لیکن وہ انسانی آزادی کو ایک حد تک ضرور محدود کرتے ہیں اور یہ تحدید
ایک حد تک طبائع پر یقیناً ناگوار ہوتی ہے، مگر وضع قانون کی عظمت و اقتدار
کے تصور سے وعدہ انعام و اکرام کی کشش یا تعزیر و تنذیب کے خوف سے یہ
ناگواری خوشگواری سے بدل جاسکتی ہے۔ اور چونکہ خالق کائنات کی ہستی دیا
سے ماوراء ہے اس لئے اس کی ہستی عقل سے تو سمجھی جاسکتی ہے اور دل و دماغ
میں تو اس کی حقوری تسلیم کی جاسکتی ہے لیکن چونکہ انسان مذہیت کے میدان
میں گامزن ہے اور شب و روز تجارت و ذراعت، صنعت و حرفت اور دوسرے
کاموں میں مشغول ہے، یا اور کسی ذریعہ معاش میں منہمک ہے اس لئے ضرورت
ہے کہ اس کے اعضاء، جوارح اور ہاتھ پیر بھی قوانین کے دائرہ سے باہر نہ ہوں
تاکہ ان حالات میں بھی وضع قانون کی ذات اقدس کا تصور اپنی عظمت و جلال
کے ساتھ اس کے دل میں موجود ہو اور اس کے دماغ پر اس کی تجلی جلوہ فگن
رہے، تاکہ اس کی حقوری انسانوں کو ان تمام مشاغل میں بھی اس کے قوانین

کی خلاق و رزی سے روکے اور تمام کاروبار میں بھی اُن قوانین کی پابندی کرے جو
خالق کائنات نے وضع کئے ہیں۔

اور جب کاروبار کے اوقات میں بھی خالق کائنات کی حضوری اور تجلی اُس کے
دل و دماغ پر نہ ہوگی تو وضع قانون کے اصل مقصد کا فوت ہونا ناگزیر ہے اور
انسانی مدنیت میں رشتہ پیدا ہونا اور امن و امان میں فتنہ برپا ہونا لازم ہے اسلئے
انسانی عقل و بصیرت ان حقائق کی روشنی میں اس نتیجہ پر پہنچنے کیلئے مجبور ہے کہ
خالق کائنات کا صرف حفظ اموال، حفظ جان، حفظ نسل اور حفظ عزت و ناموس
کے لئے قوانین کا وضع کرنا اور انسانوں کو ان کی پابندی کا حکم دینا کافی نہیں ہے،
بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ خالق کائنات کچھ ایسے اصول و قوانین بھی وضع کرے
جس کی پابندی سے وضع قانون کا جلال و جبروت اور اس کے تمام کمالات
جہالی و جلالی کی تجلی انسانوں کے دل و دماغ پر ہمیشہ جلوہ فگن ہو اور انسانوں
کو اپنی کاروباری زندگی کے ترفع اور مدنیت کی تمام ارتقائی منازل طے کرنے
میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ یعنی انسان کی علمی اور عملی زندگی کے لئے ایسے
بنیادی اصول و ضوابط خالق کائنات وضع کرے کہ اگر انسان اُن بنیادی
اصولوں کا پابند ہو جائے تو اُس پابندی سے وضع قوانین کی ذات اپنے تمام کمالات
کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر اس طرح مسلط ہو کہ گویا وہ ذات ہر وقت اس کے
سامنے موجود ہے یا یہ کہ وہ انسان خود اپنے کو اس کے سامنے موجود پائے

تاکہ انسان کی کاروباری اور مذہبیت کی زندگی میں جس میں قوانین مذہبیت کی پابندی محض انسانیت اور تمدن کی سہولت کے لئے ضروری ہے، کوئی لغزش اس سے سرزد نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے اس قسم کے بنیادی اصول و ضوابط علم و عمل کے درجہ میں اولیت کی حیثیت حاصل کر لیتے ہیں، اس لئے کہ اگرچہ عدل و انصاف، امن و امان اور مذہبیت انسانی کے عروج و ارتقاء کے لئے اس مادی زندگی میں خالق کائنات کے ان قوانین کی پابندی کی ضرورت ہے، جو انسانی زندگی کے ان مقاصد اربعہ سے متعلق ہوں جن کا ذکر تفصیل سے اوپر ہو چکا ہے لیکن ان قوانین کی پوری پابندی خالق کائنات کی حضوری کے بغیر ناممکن ہے اور اس کی حضوری بغیر ان بنیادی اصول و ضوابط کے ناممکن ہے اس لئے ناگزیر ہے کہ ان بنیادی اصولوں اور ضوابط کی پابندی کو اولیت کا درجہ دیا جائے۔

اب وہ بنیادی اصول و ضوابط کیا ہیں اور کیا ہونے چاہئیں؟ یہ تو وہی خالق کائنات بتا سکتا ہے کہ تمام قوانین زندگی کی طرح ان اصولوں کا واضح بھی وہی ہو سکتا ہے عقل و بصیرت اپنے غور و فکر سے اس قدر ضرور سمجھتی ہے کہ سب سے پہلے انسان کو خالق کائنات کی ذات و صفات اور اس کے تمام کمالات کا علم و یقین حاصل کرنا چاہیے، جیسا کہ گذشتہ تفصیل میں کسی قدر تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے، اسی کے ساتھ انسان صرف اسی کی قدر

واقفدار اور اسی کے کمالات کے سامنے اپنی بیچارگی اور درماندگی کا اعتراف
 کرے اور یقین کرے کہ وہ دنیا کی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور سب سے
 بالاتر ہو کر رہنے کی صلاحیت و استعداد رکھتا ہے اور خالق کائنات کی قدرت
 تمام کے آگے سرنگوں ہونے اور عبودیت کا ثبوت دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے
 اور یہ کہ خالق کائنات کی اس معرفت اور اپنی عبودیت کا اعتراف مستمر اور دوامی
 ہو، تاکہ وہ مقاصد پورے ہوں، جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اسی معرفت اور عبودیت
 کے استمرار کے لئے اگر انسانوں کا گروہ خود کو کوئی اصول وضع کرنا چاہے تو انسانی
 عقول کے تفاوت کی بنا پر اس میں شدید اختلاف کا پیدا ہونا ضروری ہے اسی
 کے ساتھ وہ تمام شکالات سامنے آتے ہیں جو جمہوری اصول پر قوانین تمدن
 انسانی کے وضع کرنے میں لاحق ہوتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ معرفت خالق
 اور اعتراف عبودیت کے استمرار کے لئے اصول و ضوابط کے وضع کا حق بھی صرف
 اسی خالق کائنات کو ہو، اور وہی اس کو وضع کرے، انسانوں کو اس کی پابندی
 کا حکم دے سکتا ہے تاکہ انسانی مدنیت صحیح طریقہ پر اپنے ارتقائی منازل کو
 طے کرتے ہوئے آخری منزل پر پہنچ سکے۔

فصل نویں

توانین خالق کے علم کا طریقہ

انسانی مدیت کے عروج و ترقی اور انسانی زندگی میں قیام عدل و انصاف کی غرض سے انسانی عقل و بصیرت نے یہ فیصلہ کیا کہ انسان کی ضروریات زندگی اور اس کی تحصیل تکمیل میں ہر شخص کی فطری آزادی کو ایسے حدود کے اندر محدود کیا جائے جس سے مقاصد زندگی کی تحصیل و تکمیل اور عروج و ترقی میں کوئی حائل بھی نہ پڑے اور ظلم و عدوان کے راستے بھی مسدود ہو جائیں اور یہ ایسے اسلوب سے ہوں کہ تحدید و تنقید کی ناگواری خوشگواری سے بدل جائے اور انہی مبادیات حقہ کی بنیاد پر اور استقامت سے نام اور تجربات کی روشنی میں انسانی عقل نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ان مقاصد کے حصول کے لئے توانین کی ضرورت ہے اور ان توانین کا واضح صرف خالق کائنات ہی ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ دلائل حقہ کی رہنمائی میں انسانی عقل و بصیرت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ انسانی دل و دماغ پر معرفت خالق کی بجلی اور اس کے استمرار کے لئے کچھ اصول و ضوابط ہوتے چاہئیں تاکہ خالق کائنات کی بجلی ذات و صفات اور اس کی عظمت و جلال انسانوں کو قانون شکنی سے باز رکھے اور ان اصولوں اور ضوابط کا واضح بھی صرف خالق

کائنات ہی ہو سکتا ہے جیسا کہ گذشتہ فصل میں اس حقیقت کو بوضاحت بیان کیا
 گیا ہے۔ اب ان خالق کے بعد ایک نہایت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں
 کو خالق کائنات کے قوانین و احکام اور اصول و ضوابط کا علم کس طرح ہو؟
 یہ تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی ذات مادہ اور تمام مادی لوازمات سے
 بڑی ہے اس لئے ہم لوگ اپنی ان مادی آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں سکتے ہاں
 عقل و بصیرت کی ذرا ہمت سے کائنات عالم کے ذرہ ذرہ میں خالق کے وجود اور
 اس کی صفات کی جلوہ گری بلاشبہ مشاہدہ کرتے ہیں، اس لئے یہ تو ناممکن ہے کہ
 انسان خالق کائنات کے قوانین و احکام کو اس طرح جانے اور سمجھے جس طرح ایک
 انسان دوسرے انسان کی بات کو دہدہ اور دہرواٹے کان سے سن کر
 جانتا اور سمجھتا ہے، کیونکہ خالق کائنات کسی انسان کے سامنے کسی مادی شکل
 و صورت میں نہیں ہے، اور نہ ہو سکتا ہے، اس لئے کہ یہ صفت تو مخلوق کی ہے،
 نہ کہ خالق کی۔ خالق تو ان تمام اشکال و صورت اور رنگ و روپ کو پیدا
 کرتا ہے۔

قوانین خالق کے علم کے چند طریقے

لیکن چند صورتیں بلاشبہ ایسی ہو سکتی ہیں جن کے ذریعہ مخلوق کو خالق کے قوانین
 و احکام کا علم ہو سکتا ہے، اور عقل و بصیرت اس قبول کر سکتی ہے، بلکہ تسلیم

کرتی ہے اور ان سے انکار کے لئے کوئی وجہ اور دلیل نہیں پاتی ہے۔

۱۱) ایک صورت یہ ہے کہ خالق کائنات انسانوں کے دل میں اپنے ان تمام قوانین و احکام کو ڈال دے جن پر انسانوں کو عمل کرنا چاہیے اور جن کو انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔

یہ طریقہ ایسا ہے جس کے تسلیم کرنے میں عقل لیرا اور بصیرت انسانی کو کوئی شک و شبہ و اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب خالق کائنات آسمان و زمین اور سینکڑوں اصناف کی مخلوق اور ان کے گونا گوں صفات و خصائص پیدا کرنے پر قادر ہے، بلکہ اس نے پیدا کر دیے ہیں۔ تو اگر وہ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعہ انسان کے دلوں میں اپنے وضع کردہ قوانین و احکام اور ہدایت و رشد کی باتیں ڈال دے۔ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آخر انسانوں کی ذات اور ان کے تمام قوانین عقلی و حسی کو تو اسی خالق نے بنایا ہے۔ پس اگر وہ اپنے خاص احکام و ہدایات بھی ان کے دلوں میں ڈال دے تاکہ ان کی پابندی سے ان کی مدنی زندگی تباہ و برباد نہ ہو۔ تو یہ اُس خالق کے شایان شان ہے اور کوئی دلیل عقلی اس کے خلاف قائم نہیں ہے۔

خالق کی شان تو بہت اعلیٰ و ارفع ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک وہ اندہ جو سمرنیم کا عامل ہے وہ سرے انسان کے دل میں اپنے عمل اور توجہ کے ذریعہ اس طرح تصرف کرتا ہے کہ اس کے دل میں اپنی باتیں ڈال دیتا ہے۔ اور اس کے

اس کی زبان سے کہلواتا ہے۔ پس جب خالق کی ایک مخلوق اپنی ناقص قدرت سے یہ تصرف کر سکتی ہے تو خالق جس کی قدرت مکمل ہے اور وہ کسی کسب و عمل کا محتاج نہیں، وہ انسانوں کے دل میں ایسی باتیں کیوں نہیں ڈال سکتا ہے۔

ہاں اس صورت میں یہ ضرور تسلیم کرنا ہو گا کہ خالق کائنات جس کے دل میں ایسی بات ڈال دیگا۔ اس میں اس کی خاص صلاحیت و استعداد ہونی چاہئے کہ وہ خالق کی بتائی ہوئی بات کا جوہر اٹھا سکے اور اس کو اچھی طرح اخذ کر کے سمجھ سکے، کیونکہ ہر انسان کے دل و دماغ اور جسم کی قوت اور استعداد برابر نہیں ہے۔ پس جس انسان میں اتنی طاقت و صلاحیت ہوگی کہ وہ خالق کائنات (جو سب سے بڑی طاقت ہے) کی بات دل میں لے سکے، اس کے لئے یہ صورت ممکن ہوگی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آخر مسمریزم کے عمل کا اثر تو ہر معمول پر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کی تاثیر بھی تو اسی معمول پر ہوتی ہے جس میں اس کی استعداد ہوتی ہے۔

(۲) اور دوسری صورت یہ ہے کہ خالق کائنات خود اپنی باتیں انسان کے کان تک اس طرح پہنچا دے کہ وہ خود اپنے کان سے خالق کی بات سُن لے، انسانی عقل و بصیرت سمجھتی ہے کہ اس طریق سے بھی خالق کائنات کے قوانین و احکام براہ راست انسان کو معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس صورت کے

تسلیم کرنے پر عقلاً کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خالق نے انسان کے کان میں قوتِ سامعہ عطا فرمائی ہے وہ شب و روز باتوں اور آوازوں کو سنتا ہو اور لسا اوقات انسان اُن باتوں کو بھی سنتا ہے جس کے بولنے والوں کو وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ ٹیلیفون اور ریڈیو کے ذریعہ جن کو انسانوں نے خالق کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے ایجاد کیا ہے، ہزاروں میل کی آواز تم سنتے ہو اور جس کی آواز تم سنتے ہو، تم اس کی صورت و شکل، قد و قامت، رنگ و روپ وغیرہ کو نہیں دیکھتے ہو اور بعض وقت اُس سے واقفیت بھی نہیں رکھتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ بجلی کی طاقت ہے جو خاص ترکیب سے منضبط کر لی جاتی ہے اور اسی طاقت کا کرشمہ ہے کہ آوازیں ہزاروں میل کے فاصلہ سے سُنائی دیتی ہیں۔

ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جہاں سے آواز کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں آواز سُنائی دیتی ہے، ہر دو جگہ بجلی کی طاقت ہوتی ہے، ان طاقتوں کے اثرات کے ظہور کے لئے مشینوں اور آلات کے سیکڑوں عجایب ہوتے ہیں، جب کہیں ہزاروں میل کی آواز سُنائی دیتی ہے اور جہاں یہ طاقت ان عجایب کے ساتھ منضبط نہیں ہوتی ہے، وہاں آواز نہیں سُنی جاسکتی، اس سے ثابت ہے کہ آواز کے مصدر منبع میں بھی اس قسم کی طاقت منضبط ہونی چاہیے، اور جہاں

یہ آواز سُنائی دے، وہاں بھی اس آواز کو جذب کرنے اور اخذ کرنے کی قوت
 ہونی چاہیے۔ پس جب یہ بات ہو سکتی ہے، اور آج دنیا میں ہمارے سامنے
 ایسی طاقتیں موجود ہیں تو خالق جو نام طاقتوں کا سرچشمہ ہے کہ دنیا کی
 ہر طاقت اسی کی پیدا کردہ ہے، اس میں اپنی بات کے پھیلانے اور پہنچانے
 کی طاقت ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن اس کی بات اپنے کان سے جوئے
 اس کے پاس بھی وہ طاقت ہونی چاہیے جس کے ذریعہ وہ باتوں کو اخذ کر سکے
 لیکن ظاہر ہے کہ یہ طاقت تو ہر انسان میں نہیں ہے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ
 خالق کسی خاص انسان میں اپنی قدرت کاملہ سے ایسی طاقت رکھ دے کہ
 وہ براہ راست خالق کی بات کو سن سکے، اور سمجھ سکے۔

الغرض کوئی خاص انسان جس میں خالق کی طرف سے وہ خاص طاقت
 رکھی گئی ہو جس کی وجہ سے وہ خالق کی بات براہ راست سن سکے، بفضلِ بصیرت
 کے نزدیک ممکن ہے، اور اس کے ناممکن اور بعید از عقل ہونے پر کوئی دلیل عقلی
 نہیں ہے۔

بلاشبہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر انسان مختلفاہر حیثیت سے برابر نہیں ہے، اور
 ہر قسم کی چیز ہے، انسانوں میں عورت و مرد کا اختلاف ہے، قد و قامت کا اختلاف
 ہے، رنگ و روپ کا اختلاف ہے، جسمانی طاقتوں کا اختلاف ہے، انسانوں کی
 عقل و بصیرت کے مختلف مدارج ہیں، جو ان کی قوت تخیل اور فہم کے تفاوت

اور کمی و بیشی پر مبنی ہیں، اور جب اس قدر اختلاف اور فرق انسانی صفات اور
 اور طاقت میں خلقت موجود ہے، اور یہ سب اختلافات خالق ہی کے پیدا کردہ
 ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالق کسی انسان میں اپنی قدرت سے وہ
 خاص طاقت پیدا کر دے، جو اس کی بات کو براہ راست سن سکے، اور سمجھ سکے
 اور دوسرے انسان جن کو خالق نے وہ قوت نہ دی ہو، اس کو نہ سن سکیں انسانی
 عقل سلیم کو اس صورت کے تسلیم کرنے میں کیا عذر ہو سکتا ہے؟

بلکہ خالق کائنات کی قدرت کا مکمل اقتدار یہ ہے کہ خاص خاص انسانوں ہی
 میں یہ طاقت رکھے تاکہ جس طرح انسانوں کے دوسرے جسمانی و عقلی صفات میں
 تفاوت ہوتا، خالق کے کمالات کے شواہد ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں اس
 مخصوص طاقت کی موجودگی اور عدم موجودگی کا اختلاف بھی خالق کی قدرت کا مکمل
 کا اہم شاہد ہو۔

(۳) تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خالق انسانوں کے مفاد کے لئے کوئی
 ایسی مخلوق بنائے جس میں بکلی اور ریڈیو جیسی طاقت ہو۔ جو خالق کی بات کو
 ٹھیک ٹھیک جذب کرے اور اس مخلوق میں یہ استعداد ہو کہ وہ خالق سے اخذ
 کی ہوئی باتوں کو اس انسان تک پہنچا دے جس میں خالق نے وہ خاص قوت
 نہیں رکھی ہے۔

ایسی صورت میں خالق اور اس انسان کے درمیان جو خالق کی بات نہیں سن

سکتا ہے ایک دوسری مخلوق کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اسی کے ساتھ یہ بھی تسلیم
 کرنا پڑتا ہے کہ وہ مخلوق انسان نہیں ہے بلکہ ایسی مخلوق ہے جس کو ہم لوگ
 اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے مگر اس میں بجلی اور ریڈیو جیسی طاقت ہونی چاہیے۔
 مگر عقل کے نزدیک ان باتوں کے تسلیم کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔
 اور نہ کوئی استحالہ ہے کیونکہ ہم لوگ خود اپنے جسموں میں ایک ایسی مخلوق
 کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں جس کو نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں نہ ہاتھ سے چھو
 سکتے ہیں جس کو روح کہتے ہیں۔ مگر اس کے کام کو عقل سے سمجھتے ہیں۔
 اور جب یہ واقعہ ہے جس کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں تو اگر اسی طرح
 کوئی دوسری مخلوق ہیں قسم کی تسلیم کی جائے جس کے ذریعہ خالق کائنات
 کی ہدایات اور ضروری باتیں انسان تک پہنچتی رہیں جو خالق کی باتوں
 کے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تاکہ وہ انسان پھر دوسرے انسانوں
 کو وہی باتیں بتا سکے۔ تو اس میں کیا استحالہ ہے؟ اور تعجب و انکار کی کیا بات
 ہے؟ سو اس کے کہ ہم جیسے عام انسان کسی ایسی مخلوق کو نہیں دیکھتے
 لیکن ہم جیسے انسانوں کو تو آج تک ہزاروں قسم کی مخلوقات کو جو اس دنیا میں
 موجود ہیں دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، لیکن ان کے وجود کو تسلیم کیا
 جاتا ہے۔

پس اگر خالق کی بات کسی انسان تک پہنچے اور اس کے سننے کیلئے

سی ایسی مخلوق کا وجود تسلیم کیا جائے جو واسطہ ہو سکے، تو یہ بھی ایک صورت خالق کی بات کو سننے کی ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سننے والے میں بھی کوئی خاص قوت واستعداد ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ خالق کی بات کو سن سکے اور سمجھ سکے، اور اس وجہ کو اٹھا سکے۔

ہر انسان کو براہ راست قوانین خالق کا علم نہیں ہو سکتا

لیکن اس مرحلہ پر انسانی عقل و بصیرت کے سامنے ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق کائنات کی ذات اور اس کے تمام کمالات جلالی اور جمالی کی معرفت، اور وہ اصول و ضوابط جن کی پابندی سے خالق کے کمالات کی جلوہ ریزی، انسان کے دل و دماغ پر ہوتی رہے، اور ان قوانین کا علم جن کی پابندی نظام مذہبیت و انسانیت کی استواری کے لئے ضروری ہے۔ ہر انسان کو حاصل ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ان قوانین کی پابندی سے مذہبیت اور نظام انسانیت استوار اور درست رہے۔ اور انسان کسی قانون کی خلاف ورزی کر کے مذہبیت اور نظام انسانیت کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک ان تمام قوانین کا ہر انسان کو علم نہ ہوگا۔ وہ کس طرح ان پر عمل کر سکتا ہو۔ اور جب ہر انسان کے لئے ان تمام قوانین کا جو خالق کائنات کے قوانین میں جانا ضروری ہوا تو اس علم و معرفت کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ کیا ہر انسان

کو خالق کی باتوں کا علم اُن ہی تین طریقوں سے جن کا اوپر ذکر ہوا ہو سکتا ہے؟
 اس سوال پر جب کوئی سلیم العقل مفکر غور کرتا ہے تو وہ اس نتیجہ پر
 پہنچتا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے کہ ہر فرد بشر کو خالق کائنات کی باتیں اور ہدایات
 ان ہی تین طریقوں سے معلوم ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خطہ
 ملک اور ایک طبقہ کے انسانوں کی جسمانی، حسی، عقلی قوتیں متفاوت
 ہیں، ہر ایک کی صلاحیت اور استعداد طبعی میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے
 انسانوں کی ان طبعی قوتوں میں اختلاف شدید ہونا، خالق کائنات کی
 قدرت کاملہ کی کرشمہ سازیوں کے ثبوت کے لئے بھی ضروری ہے اور نیز
 نظام انسانی اور نظم مدیت کی بقا اور استواری کے لئے بھی۔ کیونکہ
 اگر تمام انسان ایک صلاحیت و استعداد کے ہوتے تو نظام انسانی اور
 نظم مدیت بالکل ورجم برجم ہو جاتا۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کی جگہ
 نہیں رہتی اور انسانوں کا باہمی احتیاج کے ذریعہ وابستہ ہونا، مدیت کا
 سنگ بنیاد ہے۔ لیکن تمام انسانوں کی قوت، صلاحیت و استعداد جب
 برابر ہو جائے تو پھر ایک کو دوسرے کی احتیاج کیوں رہے گی؟ بہر حال خالق
 کائنات کی خالقیت کے ثبوت اور انسانی مدیت کے قیام و بقا کے لئے
 انسانوں کی قوتوں اور صلاحیتوں میں تفاوت کا ہونا ضروری ہے
 اور جب وہ تمام قوتیں جو انسانوں میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں

بہت متفاوت ہیں اور ہر ایک میں قوتوں کی صلاحیت و استعداد برابر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خاص قوت و استعداد جو خالق کی بات کو سننے سمجھنے کے لئے تینوں طریقوں میں ضروری ہے سب انسانوں میں نہیں ہو سکتی اور جب سب انسانوں میں وہ خاص قوت و استعداد نہیں ہے تو سب انسان خالق کے قوانین و احکام کو ان تین طریقوں سے نہ سن سکتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں۔

بلاشبہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض انسان ایسے ہوں جن میں تمام انسانی قوتیں بدرجہ اتم ہوں اسی انسان میں خالق وہ خاص قوت و استعداد بھی رکھے جس کی وجہ سے وہ خالق کائنات کی ہدایات کو سننے اور سمجھنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ خالق کی باتوں اور ہدایتوں کو ٹھیک ٹھیک دوسرے انسانوں تک پہنچائے۔ اس طرح تمام انسانوں کو خالق کے ان تمام قوانین کا علم ہو جائیگا جن پر عمل کرنا مذہب اور انسانیت کے لئے ضروری ہے۔ کیونکہ یہ خاص انسان جس کو خالق نے وہ خاص قوت و استعداد عطا کی ہے جس کے ذریعہ سے خالق کی بات اخذ کرنے اور اسکی بات کو سننے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ چونکہ صورت و شکل میں انسان ہی ہے اور اس میں وہ تمام قوتیں ہیں جو عام انسانوں میں قدر مشترک ہیں وہ جب اپنی زبان سے خالق کی بات اسی طرح سنائیگا جس طرح ایک

انسان دوسرے انسان سے بات چیت کرتا ہے اور اس کو لوگ سننے و سمجھنے
ہیں تو سب لوگ اس شخص کے ذریعہ خالق کی بات کو بھی سن سکتے اور سمجھ سکتے
ہیں ہاں یہ بات ضرور ہوگی کہ خالق کی بات اپنے خاص اسلوب اور مضامین کے
اعتبار سے ان کی آپس کی بات چیت سے بالکل ممتاز و ترالی ہوگی۔

الفرض انسانی عقل و بصیرت غور و فکر کے بعد انسانی نظام مدیت کی
استواری کے لئے اسی نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ انسانوں میں سے بعض ہی انسان ایسے
ہونے چاہئیں جن کو خالق عام انسانوں سے زائد وہ قوت و استعداد و غنائت
فرمائے جس کے سبب سے وہ خالق کی بات اور اس کے قوانین و احکام کو ان
تین طریقوں سے اخذ کر سکیں جن کا ذکر اوپر ہوا اور ان ہی کے ذریعہ عام
انسانوں کو خالق کی باتیں معلوم ہو جائیں تاکہ نظام مدیت اور انسانیت کی
استواری کے اصول و قوانین کسی سے مخفی نہ رہیں۔

خالق کا کلام سننے والوں کی امتیازی نشان

لیکن انسانی مدیت کی استواری کی خاطر خالق کی بات سننے والوں کے لئے کچھ
امتیازات بھی ضروری ہیں۔ کیونکہ انسانی فطرت اور طبیعت کا اقتضایہ یہ ہے کہ وہ
نظام مدیت میں اونچے سے اونچا درجہ حاصل کرے۔ اس لئے اپنی قوت و فکر اور
صلاحیت و استعداد کے مطابق ہر شخص مدیت میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کی

کوشش کر سکتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص اس قابلیت و صلاحیت کا ہوگا جس کو خالق کے قوانین کا انسانوں میں سب پہلے علم ہوگا اور قوانین اس کے ذریعہ دوسروں تک پہنچیں گے، تو اس شخص کا درجہ قدرت و طبعا اپنے معامرتی میں اور عام انسانوں میں سب سے بلند رہے گا۔ کیونکہ قوانین خالق کی معرفت میں سب اسی کے محتاج ہوں گے۔

اس لئے انسانوں کی نفسیاتی حالت اور کیفیت کو پیش نظر رکھ کر یہ خطہ پیدا ہوتا ہے کہ قوانین خالق کے علم کے مدعی اپنی ذاتی وجاہت اور سرمدی کے لئے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو خالق نے حقیقت نہ وہ قوت عطا کی ہو جس سے وہ خالق کی بات سن سکتے ہیں اور نہ خالق نے اپنی ہدایات و احکام ان کو بتلائے ہوں، مگر وہ شخص اپنی ذہانت اور جودت و فکر سے ایسی باتیں بتا سکتا ہے جو عام انسانوں کی باتوں سے عموماً ملتی جلتی نہ ہوں، اس لئے اس مشکل کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے جس سے اس اہم معاملہ میں سچے مدعیوں اور جھوٹے مدعیوں میں فرق و امتیاز ہو جائے۔

پس جب اس مشکل کے حل پر انسانی عقل و بصیرت غور کرتی ہے تو وہ اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ سچا مدعی وہی ہوگا جس کو خالق نے حقیقت وہ خاص قوت عطا کی ہو جس کے ذریعہ وہ خالق کی بات سن سکتا ہے اور جب یہ صورت ہے

تو ظاہر ہے کہ کسی انسان کو یہ درجہ اور مرتبہ محض خالق کے انتخاب سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی عام انسانوں کے مقابلہ میں جس کے تمام قوی انسانی کامل تر ہوں گے اسی کو وہ خاص قوت عطا ہوگی جس کے سبب سے وہ خالق کی بات سن سکتا ہے اور یہ تمام باتیں خالق کی خاص توجہ اور عنایت سے اس کو حاصل ہو سکیں گی۔

تو اس شخص کی سچائی اور اس کے دعویٰ کے ثبوت کے لئے خالق ہی ایسی صورتیں پیدا کر سکتا ہے جس کے ذریعہ عام انسانوں پر اس کی سچائی ظاہر ہو جائے اور جھوٹے مدعی ان اصولوں اور خصوصیات سے محروم ہوں۔ مثلاً

(۱) جس کو خالق یہ منصب عطا کرنا چاہے، اس کی حالت و کیفیت بچپن سے عام انسانوں کے بچوں سے بہت زیادہ نظر آئے۔

(۲) انسانی ہمدردی بے لوث خدمت خلق اور خاص کر مجبوروں اور ناتوانوں کی دست گیری کا جذبہ اس کے اندر اپنے تمام معاصرین سے بڑھ چڑھ کر ہو۔

(۳) وہ کبھی کسی اخلاقی برائی کا مرتکب نہ ہوا ہو۔

(۴) خاص کر وہ کسی معاملہ میں جھوٹ نہ بولا ہو۔

(۵) اس نے کسی پر ظلم و ستم نہ کیا ہو، اور نہ اس کو رو کر رکھتا ہو کہ کوئی انسان کسی انسان کو ناحق ستائے یا تکلیف پہنچائے۔

(۶) وہ اپنی ابتداء آفرینش سے اور خاص کر من شعور سے سب سے بڑی طاقت صرف خالق کائنات کو تسلیم کرتا ہو۔

(۷) اس سے کبھی کبھی ایسے امور ظاہر ہوں کہ اس وقت کے بڑے سے بڑے انسان اور عقائد سے عقائد انسان ان امور کے گمراہی پر قادر نہ ہوں اور ان کاموں میں اس کے مقابلہ میں سب عاجز ہو جائیں۔

(۸) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خالق کی بات سے اور اس منصب کے عطا ہونے کے بعد اپنے اس منصب کے پانے کی ایک یا ایک سے زائد نشانیاں خالق کی ہدایت کے مطابق پیش کرے، اور وہ نشانیاں اس کے بیان کے مطابق پائی جائیں اور وہ ایسی ہوں جس کے کرنے اور بنانے سے سب انسان عاجز نظر آئیں، کیونکہ خالق کائنات جب کسی انسان کو اپنی ہدایت عام انسانوں تک پہنچانے کے لئے منتخب کرے گا تو خالق اپنی خاص عنایت سے اس کو تمام کمالات علمی و عملی اور اخلاقی سے اس طرح نوازے گا کہ وہ اپنے تمام معاصرین اور ان لوگوں سے جن کی طرف وہ پیغام پہنچانے کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔ سر بلند اور ممتاز نظر آئے اور ہر عقل سلیم رکھنے والا انسان اس کے تمام کمالات اور خوبیوں کو دیکھ کر اس کو خالق کائنات کا ترجمان اور پیغامبر تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے۔

(۹) وہ تمام انسانی قبائلی عصبیت اور ہوائے نفس کی پیروی سے قطعی مبرا ہو گا اور تمام نوازم بشریت کی موجودگی کے باوجود وہ خالق کے کسی حکم اور ہدایت کو انسانوں سے مخفی نہیں رکھ سکتا اور یہ کہ وہ خالق کے کسی حکم و ہدایت کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا کیوں کہ اگر خالق اس شخص کو انسانی صورت میں اس قدر نورانی نہ بنائے تو وہ مقصد فوت ہو جائے گا جس مقصد کے پورا کرنے کے لئے عقل ایسے انسان کے وجود کو تسلیم کرتی ہے۔

الغرض اس شخص کے اندر ان تمام باتوں کا بحیثیت مجموعی ہونا اس بات کی قطعی دلیل ہوگی کہ یہ شخص اپنے دعویٰ میں سچا ہے، اور یہ بات اس کی امتیازی نشانیاں ہونگی جو بھولے مدھیوں میں نہیں ہو سکتیں کیوں کہ سچے مدھیوں کو تو خالق اپنی خاص عنایت سے ان تمام کمالات سے سرفراز کرے گا تاکہ تمام انسان سچے سچے کو پہچانیں۔ اسی کے ذریعہ قوانین خالق کو ان کے اور سمجھیں اور اپنے نظام مدنیت کو استوار کریں، اور جھوٹوں کو ان تمام کمالات سے بحیثیت مجموعی محروم رکھے گا، تاکہ مخلوق ان کو جھوٹا سمجھے۔ اور ان کی من گھڑت باتوں کو خالق کی

بات سمجھ کر اپنی زندگی اور مذہبیت کو تباہ نہ کرے۔

خلاصہ یہ ہے کہ خالق جس شخص کو اپنا پیغام پہنچانے کے لئے منتخب کرے گا اس کے کمالات اور انسانوں کو عاجز و مجبور کرتے والے کام ایسے ہوں گے جن سے سچے مدعیوں کی تمیز عقل سلیم رکھنے والوں کے نزدیک روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے، تاکہ انسانوں کو خالق کی صحیح بات بھٹیک طور سے معلوم ہو سکے، اور یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کے تسلیم کرنے میں عقل و بصیرت کو کوئی عذر نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے خلاف کوئی دلیل عقلی موجد ہے کیوں کہ خالق کے لئے ایسے بالکمال شخص کو پسند کرنا کچھ مشکل نہیں۔

گزشتہ فصول کے تمام مباحث کو پیش نظر رکھ کر اس نتیجہ پر باسانی پہنچا جاسکتا ہے کہ اگر ان تمام حقائق کو انسان تسلیم کر لے اور تمام لوگ ان قوانین کی پابندی کریں جو ان کے خالق نے ان کے لئے مقرر کئے ہیں تو ان کی دنیاوی زندگی راحت و عیش سے گذرے گی اور مذہبیت انسانی ترقی پذیر اور پرامن ہوگی اور فتنہ و فساد نہ ہوگا کیوں کہ خالق کائنات کے کمالات جمال و جلال، اکرام و تعظیم اور تسخیر و تعذیب کا یقین کامل، قوانین مذہبیت کی یکسانی اور افادیت عامہ پر اعتماد و کھروسہ ایسی چیزیں ہیں، جو فشی شعور انسان کو قوانین کی پابندی کرانے اور ان کی خلاف ورزی سے روکنے کے لئے کافی ہیں۔

لیکن یہ ظاہر ہے کہ تمام انسانوں کی عقل و بصیرت یکساں نہیں ہے۔ ہر انسان ان حقائق تک صرف اپنی فہم و بصیرت سے نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لئے اس درجہ کے انسانوں کیلئے اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ وہ ان لوگوں پر اعتماد کریں، جو ان حقائق کو سمجھتے ہیں، اور سمجھ سکتے ہیں، اور ان کی عقل و بصیرت سے فائدہ اٹھا کر ان حقائق کو تسلیم کریں جنہیں ان کی عقلی فہم سے

مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ انسانوں میں بہت سے کچھ فہم ایسے ہو سکتے ہیں، اور ہیں جو نہ خود غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اور نہ دوسروں کے غور و فکر کے نتیجہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اپنی جہالت اور نفس پروری کے لئے صرف اپنی ہوائے نفس کی اتباع کو ضروری خیال کر سکتے ہیں بہت سے انسان ایسے ہو سکتے ہیں جن کا ذاتی غرور و پنداران تمام حقائق یا بعض اہم حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے اس قسم کے لوگوں میں بعض کو اس بات کی ضد بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ ہر معقول بات کا انکار کر دیں، یہاں تک کہ وہ ان حقائق کے قبول کی صلاحیت بھی کھو سکتے ہیں۔

پس جب ایسے لوگ دنیا میں ہو سکتے ہیں جن کو انسانی طبقات اور قبائل و اشیاء کی نفسیات اور ان کے ماحول کے اثرات پر غور کرنے سے بہ آسانی سمجھا جاسکتا ہے، تو ایسے انسانوں کے وجود سے انسانی مدنیت کی استواری اور خوشگوار تی میں رخنہ پیدا ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ اور ایسے لوگوں کا وجود انسانی زندگی کیلئے ایک عظیم فتنہ ہو سکتا ہے۔

اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ان تمام حقائق کو تو تسلیم کرتے ہوں، جن کا تسلیم کرنا انسانی زندگی کی بھلائی کے لئے ضروری ہے، لیکن وہ اپنی نفسانی خواہشات طبقاتی یا قبائلی حمیت کے غلبہ کی وجہ سے یا خالق کائنات کے کمالات جلالی و جمالی پر یقین کی کمزوری یا غفلت کی وجہ سے ٹھیک ٹھیک ان قوانین کی پابندی نہ کر سکیں جن کی پابندی ان کی زندگی کی بھلائی اور مدنیت انسانی کی استواری و خوشگوار تی کیلئے ضروری ہے تو ایسے لوگ بھی خالق کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے انسانی زندگی کے مقاصد کو نقصان پہونچا سکتے ہیں۔

اس لئے نہایت ضروری ہے کہ خالق کائنات ان تمام مفاسد کے انسداد اور مدنیت انسانی کی استواری کے لئے کچھ اصول وضع کرے، کیونکہ اگر انسانی عقل و فکر کو ان اصولوں کے وضع کرنے کا اختیار دیا جائے، تو پھر وہ تمام فسادات ایک ایک کر کے پیش آئیں گے، جن کا

پہلے ہو چکا ہے۔

بلاشبہ انسانی عقل و فکر یہاں تک پہنچ سکتی ہے، کہ اس مقصد عظیم کیلئے خالق کس قسم کے اصول وضع کر سکتا ہے، یا یہ کہ جو اصول اس نے وضع کئے ہیں، اگر ان پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا جائے تو یہ مقصد عظیم کس حد تک پورا ہو سکتا ہے، اس نظریہ کو پیش نظر رکھ کر جب انسانی عقل و بصیرت غور کرتی ہے، تو یہ سمجھتی ہے کہ خالق کی طرف سے اجتماعی نظام میں حسبِ میل امور کا ہونا ضروری ہے۔

(۱) اول یہ کہ وہ خاص انسان جس کے ذریعہ خالق نے اپنی ہدایات اور قوانین پہنچائے، وہ تمام ان لوگوں کا جنہوں نے اس کے ذریعہ خالق کے قوانین کو تسلیم کیا ہے امیر و حاکم ہو، تاکہ وہ خالق کے بتائے ہوئے قانون کے ماتحت ان لوگوں کو جو حکم دے اس کو وہ لوگ بخوشی انجام دیں اور جن لوگوں سے کبھی قوانین خالق کی خلاف ورزی ہو تو وہ خالق کے بنائے ہوئے قانون اور اختیار کے ماتحت اس کی تنبیہ کرے یا سزا دے سکے، تاکہ قوانین خالق کی خلاف ورزی کا انسداد ہو جائے اور جماعت کے کسی فرد کے ذریعہ انسانی مدنیت اور اسلوب زندگی میں کوئی رخنہ یا فتنہ برپا نہ ہو، اور ان کاموں کی انجام دہی کے لئے خالق ہی کے بتائے ہوئے طریقوں پر وہ عمل کرے۔

(۲) دوسرے یہ کہ جو لوگ خالق کے قوانین کو نہ مانتے ہوں، ان کو افہام و تفہیم کے ذریعہ منوانے کی کوشش کرے، اور اس کا مناسب نظم کرے، تاکہ تمام لوگ قوانین خالق کو تسلیم کر کے اس کی جماعت میں شریک ہو کر انسانی مدنیت کی استواری میں حصہ لے سکیں۔

(۳) تیسرے یہ کہ خالق کائنات اس امیر اور حاکم کے لئے یہ اصول وضع کرے کہ جو لوگ افہام و تفہیم سے خالق کے جملہ قوانین کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ اپنی کج فہمی یا ضد کی وجہ سے ان تمام حقائق کو نہیں سمجھتے، تو انہیں یہ دعوت دی جائے کہ وہ اپنی زندگی میں ان چند قوانین کی پابندی اپنے اوپر لازم قرار دیں، جو انسانوں کے باہمی معاملات اور مدنیت انسانی کے تحفظ کے لئے ضروری ہیں جن کی خلاف ورزی سے ان کی اور دوسروں کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے، ان چند قوانین کی پابندی کرنے کی وجہ سے، یہ لوگ اس امیر کی امارت کے حدود میں شامل ہو جائیں گے تاکہ امیر تسلیم شدہ قوانین کے ماتحت ان کی نگرانی کر سکے اور کوئی دوسرا شخص جو خواہ ان کا ہم عقیدہ ہو یا مخالف انھیں نقصان نہ پہنچا سکے (۴) چوتھے یہ کہ جو لوگ اس قدر کج فہم اور ضدی ہوں کہ صرف عملی زندگی میں ان چند قوانین کی پابندی قبول کرنے کو تیار نہ ہوں اور ہر طرح مطلق العنان رہ کر اپنی ہوائے نفس اور نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے انسانی مدنیت کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہوں، ان کے خلاف جہاد و قتال کرنے کا امیر کو اختیار ہو، تاکہ بقایا انسانیت اور تحفظ مدنیت کے لئے وہ لوگ اس امیر کی جماعت میں شامل ہو جائیں، یا بعض قوانین مدنیت میں پابندی کر کے امیر کی اطاعت اور اس کے حدود امارت میں شریک ہو جائیں، تاکہ انسانی مدنیت کے تباہ و برباد ہونے کا خطرہ جاتا رہے،

ان قوانین کے حدود اور تفصیلات بھی خالق ہی بتا سکتا ہے، کہ وہ

انسانی فطرت کا خالق ہے اور انسانی فطرت کی ہمواری اور ناہمواری کو صحیح طریقہ پر قائم رکھنے کا اصول وہی جانتا ہے۔

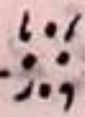
ان چاروں باتوں کو عقل بدایتہ صحیح سمجھتی ہے اس لئے جماعتی اور اجتماعی نظم کے لئے امیر و حاکم کا ہونا جب ضروری ہوا اور وہ شخص موجود ہے جس کے ذریعہ خالق کے قوانین انسانوں تک پہنچے ہیں تو قدرت ہر انسان جو خالق کو تسلیم کرتا ہے یہ بھی تسلیم کرے گا کہ تمام لوگوں میں سب سے افضل اور بہتر وہی شخص ہے، اور جبکہ وہ قوانین کی پابندی اور اس کی خلاف ورزی کا نگران ہو گا تو اس سے زیادہ قوانین کے مفہوم اور مصداق کا جاننے والا کون ہو سکتا ہے اس لئے تنہا وہ شخص انسانوں پر خالق کی طرف سے قوانین کے نفاذ و تنفیذ کے لئے متعین ہو گا اسی کے ساتھ خالق کو تسلیم کرنے والے یقین کریں گے کہ ہم تو خالق اور خالق کے قوانین و احکام اس شخص کے ذریعے اس لئے تسلیم کرتے ہیں کہ خالق ہی کا حکم اس شخص کی اطاعت کا بھی ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ حقیقتہً کسی انسان کی اطاعت کرتے ہیں گویا وہ شخص ایک ایسا دستوری حکمران ہے جو تمام شکوک و شبہات سے بالاتر ہے۔

لیکن اگر وہ شخص موجود نہ ہو اور اس کے ذریعہ خالق کے بھیجے ہوئے تمام مرتب طریقہ پر موجود ہوں، اور وہ تمام اصول بھی محفوظ ہوں جن پر اس زندگی میں عمل کر کے نظام اجتماعی کو برقرار رکھا ہو تو ایسی صورت میں گرچہ اس کی ضرورت نہیں کہ خالق کائنات اپنے قوانین کے پہنچانے والے پیغامبر کو پیدا کرے۔

لیکن بلاشبہ ان قوانین کے نفاذ و تنفیذ، اور اس کی خلاف ورزیوں کے انسداد

کے لئے یا یوں کہا جائے کہ مدنیت اور انسانیت کی استواری و خوشگواہی
کے لئے جماعتی نظام اور اس کے قیام کی ضرورت بہر حال باقی رہیگی اور وہ
انہیں اصولوں پر زیادہ مفید و موثر ہو سکتا ہے جن اصولوں پر خود اس پناہ
نے خالق کی اصولی تعلیم اور ہدایات کے ماتحت جماعتی نظام قائم کیا ہو اور
اس کے قواعد مرتب کئے ہوں۔

اب سوال یہ ہے کہ وہ جماعتی نظام کیا ہے، اور اس کے قواعد و ضوابط
کی تفصیلات کیا ہیں؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر انشاء اللہ دوسرے
باب میں تفصیلی بحث کی جائے گی۔

فائن پریس ہیوٹ روڈ لکھنؤ

مدنیت

میں شامل

ہے امر کے احاطہ

ملنے کا پتہ

- (۱) مکتبہ سیفیہ مونگیر (بہار)
(۲) کتب خانہ فخریہ - مراد آباد (دیوبند)